

دكتور عبد الغنى محمد سعد بركة

استلوا الذخيرة الفرنسية

بلاغة.. ومنهجاً

الناشر
مكتبة وهبة
١٤ شارع الجمهورية - عابدين
تليفون ٩٣٧٤٧٠

الطبعة الأولى

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٣ م

جميع الحقوق محفوظة

دار غريب للطباعة

١٢ شارع نوبار (لاطوغلى - القاهرة)

ص ٥٨ (الدواوين) - تليفون : ٢٢٠٧٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« رب اشرح لى صدرى ° ° »

ويسر لى أمرى ° °

واحلل عقدة من لسانى ° °

يفقهوا قولى ° ° » °

« صدق الله العظيم »

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله ، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ، شاهدا ومبشرا ونذيرا ، وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ، والصلاة والسلام على سيد الأولين ، والآخرين وعلى آله وصحابه ومن اتبع هديه الى يوم الدين .

وبعد ..

فان القرآن الكريم هو روح من أمر الله ، ونور يهدى به من يشاء من عباده ، وصدق الله العظيم « وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ، وأنت لتهدى الى صراط مستقيم . صراط الله المذى له ما فى السموات وما فى الأرض ، الا الى الله تصير الأمور » (١) .

ولا شك فى أن أعلى أمانى المسلم أن يشرفه الله بخدمة القرآن الكريم ، وأن يوفقه لعمل يبرز به بعض جوانب الخير فى هذا الكتاب الذى لا تقنى عجائبه ولا ينفد عطاؤه .

وقد ثبتت هذه الأمنية فى نفسى - يعلم الله - من عهد الصبا يوم أن كان أساتذتنا الأجلاء يلقنونا فى أول درس من كل علم من العلوم العربية والإسلامية أن شرفه على غيره من العلوم مستمد مما يقوم به من خدمة للقرآن الكريم .

وظلت هذه الأمنية تنمو فى نفسى وتنضج تبعا لمراحل نموى ونضجى ، فبعد أن كانت رغبة مبهمه ، أخذت تحقق ذاتها بتوجيهى للتغريب عن ميدان استطيع من خلاله أن أحظى بهذا الشرف العظيم .

لهذا عندما سنحت الفرصة - من خلال تخصصى فى البلاغة - لم أتردد لحظة فى التوجه بكل جوارحى الى القرآن الكريم ملبيا هوائف عميقة فى وجدانى . ولكن الى أى جوانبه أقصد ؟

(١) الشورى : ٥٢ - ٥٣ .

ان القرآن الكريم لا يضم فقط العقيدة والشريعة التى يريد أن يتلقاها الناس عنه ويقيموا حياتهم الروحية والمادية على أساسها ، ولكنه عرض عليهم ذلك ودعاهم اليه فى أسلوب فريد ، به من وسائل التأثير ما يكفل لبائده وأحكامه تلك أن تستقر فى أعماق النفوس وتخالط حنايا انقواب . وهو الى جانب هذا وذاك كتاب معجز ليظل اعجازه آية صدقه وهاديا الى موحيه . وبذلك تفرد فى كماله ، وصدق فيه قول الحق جل وعلا « ذلك الكتاب » بهذا الأسلوب الذى يسقط ما عداه من الكتب عن رتبة مشاركته فى هذه الصفة .

هذه الجوانب الثلاثة التى لم تجتمع الا فيه ، والتى جاء كل منها فى بابيه ذروة فى الكمال ، جعلته يحظى بما لم يحظ به كتاب على مدى التاريخ من اهتمام العلماء به ، ودراساتهم حوله ، تجلية لهديه ، وكشفا عن نفائسه ، واغترافا من علومه ومعارفه .

واذا كان الجانب الأول قد استأثر به ما هو أوسع به رحما من علوم الفقه والكلام والتفسير والأصول وغيرها ، فان الجانب الثالث وهو جانب اعجازه وخروجه عن طوق البشر أصبح حقيقة تاريخية لا سبيل الى المراء فيها ، كما أنه أيضا قد نال من البحوث والدراسات ما يجعل كل محاولة للحديث عنه من جديد تكاد تكون من مكرر القول ومعاد الكلام .

لم يبق اذن الا الجانب الثانى وهو النظر فيه باعتباره كتاب دعوة وأساليب عرض لبائده وتشريعاته ، وهذا الجانب - فى نظرى - يمثل جوهر البحوث البلاغية ، وفيه وجدت ضالتي ، اذ هو الميدان الذى يجب أن تتجه اليه العزائم، وتنتطح الهمم .

ولا ادعى أنه مجال بكر لم تعالجه الأقلام ، ولم تتنافس فيه القرائح ، فمنذ كانت البلاغة والعلماء يتخذون من النص القرآنى مادتهم الأساسية فى بحوثهم ودراساتهم . يكشفون عن سمو بلاغته وأسرار نظمه واللوان جماله .

ولكن جهودهم المشكورة على ما بها من ثاقب النظر ودقة الفهم وسمو الذوق ، وصفاء الفطر ، ظلت قاصرة عن أن توفى هذا الجانب حقه . اذ استنفدوا الجزء الأكبر من جهودهم فى بحوث جزئية متتبعين الألوان البلاغية فى القرآن كاشفين عن جمالها وروعها أو متحدثين عن سمو منزلتها وعلو مكانتها بين غيرها مما فى كلام البشر من ألوان البلاغة والبيان . فاذا جاوزوا

هذه الدائرة الضيقة ، وتناولوا نصا كاملا عاجوه كوحدة قائمة بذاتها لا كجزء من كل يعالج موضوعا ويدعو الى هدف .

فالقرآن الكريم كتاب دعوة ، وكل دعوة لابد لها من أساس فكري يمثل العقيدة ، وتشريع عملي يمثل ضوابط السلوك ويحدد الحقوق والواجبات . هذا حق . ولكن الدعوة تحتاج بجانب هذا الى داعية يؤمن بهذه العقيدة وهذا التشريع ايمانا يخالط كيانه كله ، ويدفعه الى نقل ما يؤمن به الى الآخرين مستمدا من حرارة ايمانه ، وتأجج مشاعره ما يعينه على عرض ما لديه في أسلوب يصل الى قلوب المخاطبين ، ويلامس وجدانهم ويستقر في نفوسهم ليصبح ايمانا راسخا يوجه سلوكهم ويحدد اتجاههم ، ويضفي طابعه على كل ما يصدر عنهم ، وبذلك تؤدي الدعوة دورها في نقل الأفكار والمبادئ من واقعها النظري الى الواقع العملي .

ولقد قام القرآن الكريم بذلك كله ، فهو كتاب دعوة ، بل هو المثل الأعلى للدعوة . وعندما ننظر في كتاب الله بهذا المعيار ، وتناول بلاغته من هذا الجانب ، فلن تغنينا حينئذ تلك النظرة الجزئية بما تتضمنه من ألوان البلاغة ولا تلك النظرة التي تتجه الى نص في موضوع بمعزل عن بقية النصوص التي تتكامل معه وتمثل في مجموعها دعوة القرآن الى هذا الموضوع . بل لابد لنا من النظرة الشاملة التي يتسع مداها ليشمل مجموع النصوص التي تدعو الى هدف معين ، فذلك هو المنهج القادر على الوفاء بحق القرآن الكريم ككتاب دعوة حقق نجاحا لا يتناول اليه في تثبيت الايمان في القلوب ، وبناء حضارة منبثقة عن هذا الايمان .

وهذا المنهج في دراسة القرآن الكريم أرجو أن يكون جديدا ، وهو جدير بأن تبذل فيه الجهود ، وتحشد له الطاقات ، وهذا هو موضوع هذه الدراسة وذلك هو منهجها . ومنه جاء اختياري لعنوانها « أساليب الدعوة القرآنية بلاغة . ومنهاجا » ليكون معبرا عن الموضوع والمنهج الذي اتجهت اليه .

وعلى الرغم من وضوح المنهج فقد واجهت عقبات كثيرة كان لابد من تذليلها . واتخاذ قرار باختيار واحد من بين البدائل المطروحة لمعالجة كل عقبة واجهتني .

وأول ذلك أن القرآن الكريم كله كتاب دعوة أنى اتجهت اليه وجدت ما يمس موضوعك ويتصل به . وكانت هناك خيارات لابد أن أستمقر على أحدها .

وواضح أن دراسة القرآن الكريم كله تكاد تكون أمرا مستحيلا لخروج ذلك عن طوق الباحث وعدم تلاؤمه مع دراسة لها حدودها ، ففكرت في الاقتصار على هدف واحد من الأهداف التي يدعو إليها القرآن الكريم ولكنني لاحظت تفاوتاً في الأسلوب القرآني من موضوع الى موضوع ، ولو اقتصرنا على دراسة موضوع واحد فلن تكون نتائج الدراسة معبرة بدقة عن خصائص أسلوب الدعوة القرآنية . فلم يبق الا أن أختار عدة موضوعات تمثل في مجموعها الجوانب المختلفة التي عالجها القرآن الكريم . فاخترت موضوع «الدعوة الى الوحدةانية» ليمثل أسلوب الدعوة الى العقائد ، واخترت موضوع «الانفاق في سبيل الله» ليمثل أسلوب الدعوة الى العبادات ، واخترت موضوع «التشريع للأسرة» ليمثل أسلوب الدعوة الى المعاملات .

وبعد أن استقر رأيي على ذلك وأجهتني عقبة جديدة ، ذلك أن النصوص الواردة في كل موضوع من هذه الموضوعات من الكثرة والتعدد بما يجعل دراسة لها حجم متعارف عليه ، عاجزة عن استيعاب كل هذه النصوص وهنا لجأت مرة أخرى الى الاختيار ، وكان رائدي في ذلك أن تكون النصوص المختارة في كل موضوع ممثلة لكل أساليب العرض التي استخدمها القرآن الكريم في عرضه والدعوة اليه .

وواجهت بعد ذلك موضوع المراجع اللازمة للبحث ، وأدركت أن طبيعة الموضوع تجعل الباحث في حاجة الى الاستعانة بكل قروع المعرفة الانسانية ولكنني مضيت فيه مستجيبة لنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم « سدوا وقاربوا » فحسبني أن أبذل طاقتي وغاية جهدي والله من وراء ذلك يمدني بالتوفيق ويهديني الى الصواب .

هذا وقد أقمت البحث على مقدمة ، وثلاثة أبواب ، وخاتمة . أما الباب الأول فعنوانه « البلاغة والدعوة » قسم البحث فيه الى ثلاثة فصول عالجت في الفصل الأول موضوع الدعوة في ذاتها ، أيا كانت بشرية أم سماوية وجعلت عنوانه « الدعوة والداعية » تحدثت فيه عن عناصر الدعوة ومهمتها ، ووسائل التأثير اللازمة لابلاغها .

ولما كانت الدعوة الاسلامية ذات طبيعة خاصة تستلزم تعددا في الأساليب وتنوعات في طرق العرض فقد جعلت ذلك موضوع الفصل الثاني وعنوانه « طبيعة الدعوة الاسلامية » وعالجت فيه كل ما يتصل بالموضوع .

أما الفصل الثالث فكان موضوعه « البلاغة وصلتها بالدعوة » تحدثت فيه أولا عن البلاغة من حيث دوافع البحث فيها ومنهجه ، ورسمت صورة للبلاغة تبرز سماتها قديما وحديثا . ثم انتقلت الى جوهر الباب وهو صلة البلاغة بالدعوة مبرزاً وظيفة البلاغة فى الحياة وأنها من هذه الناحية تعتبر سلاح الداعية الذى يفاضل به للوصول الى غايته . وبهذا جاء الباب تمهيدا ضروريا لما بعده ، بما اشتمل عليه من دراسات نظرية لا بد منها .

أما الباب الثانى فهو دراسة تطبيقية فى ضوء ما سبق فى الباب الأول وقد قسمته الى ثلاثة فصول .

الفصل الأول خاص بدراسة : « البلاغة فى الدعوة الى العقائد » وأخذت « الدعوة الى الوحدةانية » ليكون موضوع الدراسة .

والفصل الثانى خاص بدراسة : « البلاغة فى الدعوة الى العبادات » واخترت « الدعوة الى الانفاق فى سبيل الله » موضوعا له .

والفصل الثالث خاص بدراسة : « البلاغة فى الدعوة الى المعاملات » وكان « التشريع للأسرة » هو موضوع الدراسة فيه .

وقد استغرق هذا الباب الجزء الأكبر من الرسالة . وهو يمثل الجانب التطبيقى فيها .

أما الباب الثالث فكان استخلاصا لخصائص الأسلوب القرآنى وسماته التى أبرزتها الدراسة النظرية والتطبيقية فى البابين الأول والثانى وعنوانه « خصائص الأسلوب القرآنى » وقد قسم الى فصلين .

الفصل الأول عنوانه « وسائل التأثير فى الأسلوب القرآنى » سجلت فيه الملامح والسمات البلاغية التى تجلت فى دراستنا للأسلوب القرآنى فى الدعوة وبلوغها الغاية التى لاتدرك فى بابها .

والفصل الثانى عنوانه « توافق الأسلوب القرآنى مع موضوع الدعوة » ركزت فيه على تأكيد الحقيقة التى لا يجوز تجاهلها ، وهى أن البلاغة ليست ألوانا بلاغية تحشد فى النص كيفما اتفق ، بل لابد أن يستدعيها المقام ويتطلبها الموضوع فتأتى ملبية لندائه لا مقحمة نفسها عليه .

أما الخاتمة فقد تضمنت الإشارة الى أهم نقاط البحث ونتائجه التي
حققتها .

هذا وبالله التوفيق ، واليه التوجه بالرجاء والضراعة أن يجعل هذا
العمل خالصاً لوجهه الكريم ، محققاً لما انبعث عنه من نية صادقة في خدمة
كتاب الله ، وأن يتجاوز عن كل ما قصرت عنه الهممة ، وهو حسبي ونعم
الوكيل .

عبد المغنى محمد سعد بركه

الباب الأول

البلاغة والدعوة

- الدعوة ٠٠ والمداعية
- طبيعة الدعوة الإسلامية
- البلاغة وصلتها بالدعوة

الفصل الأول

الدعوة والداعية

إن التحولات الانسانية العظيمة ، والتي تمثل فى حياة البشرية تغييرا جذريا ، وبعثا جديدا ، وانطلاقا الى آفاق رحبة مشرقة ، وخروجا من انماط حياتها المتوارثة العتيقة ، التى تكبل مسيرتها وتسد امامها منافذ النور والخير ، ان هذه التحولات لابد لها ان تبدأ من نقطة انطلاق أساسية هى : تغيير النفوس ، واصلاح السرائر ، وتزكية الضمائر واحياء القلوب ، وإيقاظ العقول ، وبعث روح جديد يوقظ كل ما أودعه الله فى النفس البشرية من طاقات خلاقة ، وملكات مبدعة وقوى كامنة ، لتهب من سباتها ، وتنهض من كبوتها ، وتبنى ما شاء الله لها ان تبنى من صروح الحضارة ، ومعالم التقدم فى حياتها الروحية والمادية . « سنة الله فى الذين خلوا من قبل ، وإن تجد لسنة الله تبديلا » (١) وصدق الله العظيم حيث يقول : « ان الله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بانفسهم » (٢) .

وقد يبدو للنظرة الاولى ان ما يعتور الحضارات من تغيير هو وليد فحولات سياسية ضخمة ، كغزو الأمم ، وسقوط الممالك ، غير ان البحث الدقيق يدل على ان ذلك كان نتيجة لتطور عميق فى افكار الأمم ، وتغير فى الآراء والمبادئ والمعتقدات ومشاعر الناس . كما يدل على ان التغيير الهام الذى تتجدد به الحضارة هو ما يتم فى ضمائر الناس ومشاعرهم وافكارها والذى يؤدى الى تغيير روح الأمم . وذلك وحده هو المحرك الحقيقى وراء كل ذلك (٣) .

ومن هنا يأتى دور الدعوة ، وتبدو أهميتها ، وتبين الحاجة اليها .
ومن هنا أيضا تتحدد سماتها ، وتتضح معالمها ، وتبرز عناصرها .

(١) الأحزاب : ٦٢ .

(٢) الرعد : ١١ .

(٣) انظر روح الجماعات . جوستاف لبيون . طبعة دار المعارف ١٩٥٥ من ١٢ وما بعدها .

ذلك ان الدعوة تعنى : محاولة الداعى استمالة الناس نحو هدف معين واقناعهم به اقناعا تلمعن الى عقولهم ، وترضى عنه قلوبهم ، وتشرح له صدورهم ، ويخالط وجدانهم ، ويسرى فى مشاعرهم ، ويمتزج بكيانهم ، ويصبح ايماننا راسخا ، كى يتهى لهذا الايمان ان يكون محركا لكل ما يصدر عنهم من فكر وعاطفة وسلوك ، به يؤمنون ، وبتوجيهه يعملون ، وفى سبيله يذلون وعنه يناقحون ، ومن اجله يستشهدون :

عناصر الدعوة

نحن اذن امام ثلاثة عناصر لابد منها لتحقيق الدعوة وتؤتى اكلها :

الاول : هدف ، هو لب الدعوة وجوهرها ، كما انه نقطة البدء والنهاية فيها .

الثانى : داعية ، وهو رائد اهله صفاته المتميزة وملكاته الخاصة لحمل اللواء وقيادة الجموع ، رائد تخطى ما عليه الناس من مواضعات ، واستشف - من خلال ما يحيط به من ريف وباطل - نور الحقيقة ورأى هدفه هناك يناديه ويلح عليه ويملا كيانه ويمتزج بكل جوارحه وتتفعل به احساسه ، فيعيش به وله ، ولا يملك ان يحول عنه وجهه او يصمم عن ندائه المدوى فى اعماقه اذنيه ، ولا يستطيع - حتى لو اراد - ان يستأثر به دون الناس ، او يطوى عليه صدره ، ويحبس صوته . فاذا هو مجاهر بما يجد فى نفسه ، صادع بما يعتمل فى اعماقه داع الناس اليه ، صامد لكل ما يواجهه ، صابر على ما يصيبه ، مضح بكل ما يملك فى سبيله .

الثالث : مدعوون الى الهدف ، تعرض عليهم الدعوة ، وتشرح لهم مبادئها وتجلي آفاقها ومعالمها ، وتوضح دوافعها واسبابها ، ويبدد كل ما يثور حولها من اعتراضات ، وما تواجه به من رفض .

وذلك اجمال لابد له من تفصيل .

● أولا - الهدف :

ان الدعوة - سواء اكانت سماوية ام بشرية - لابد ان تنهض على أسس فكرية ودعائم فلسفية ، تكون هى الاطار الذى يتحرك الداعية فى نطاقه ويقيم

دعوته عليه • فمن المستحيل أن يتحرك الإنسان خطوة فى هذا السبيل دون أن يكون وراءها دافع معنوى يقود خطاه ، ويوجه نشاطه ، ويضفى طابعه الخاص على كل ما يصدر عنه ، ويبعث فى نفسه طاقة ايجابية توجه سلوكه ، وتمده بزاد روحى يعينه على مواصلة الخطى ليقترّب شيئاً فشيئاً من تحقيق هدفه والوصول الى غايته •

والواقع أن الأفكار هى نقطة البداية فى كل نهضة وأساس كل تغيير انسانى فهى التى تعطى الحضارة الوليدة لونها المميز وسماتها الخاصة • والتاريخ الانسانى فى جوهره ما هو الا تسجيل لأثر انتقال الأفكار من شخص الى آخر أو هجرتها من بيئة الى أخرى كى تحدث أثرها فى البيئة الجديدة • يقول جلبرت هايت « إن أسلم طريقة لتسجيل التاريخ هى تتبع الأفكار فى هجرتها ، حيث تتفاعل وتنشئ حضارة تتسم بطابعها ، وتصطبغ بصبغتها » •

ثم يأخذ فى التدليل على نظريته تلك ، بتحليل الحضارات وردها الى الأفكار الأساسية التى قامت عليها ، عارضا نماذج كثيرة تدل على صدق نظريته كتأثر الحضارة الأوروبية بالأفكار التى حملها العرب معهم الى الأندلس ، وإن هذه الحضارة ما هى الا ثمرة للفكر العربى ... الى آخر ما يورده فى هذا المقام (١) •

وليست كل فكرة تؤدى الى تغيير انسانى • فكم من الأفكار قد وُدت فى مهدها دون أن تترك بصمة واحدة تدل عليها • وكم من الأفكار هبت كالزوبعة المفاجئة التى تحدث من اختلال فى الضغط الجوى ثم لم تلبث أن تبثد شملها ، وذهب ريحها ، وأضحت أثراً بعد عين • وكم من الأفكار لم يكن لها من القوة الذاتية ما يضمن لها الوجود ، ولكن دعائها قد فرضوها فرضاً بقوة التسلط والبطش ، وأكروهوا الناس على الحياة فى ظلها ، معتمدين على أيديهم الفولاذية التى تمسك بزمام الأمور ، غير أن تلك الأيدي المقابضة سرعان ما تكل وتلين وتفقد صرامتها ، فتتساقب الأمور من فرج الأصابع ، وتتفكك منها القاليد واحداً بعد الآخر ، حتى تكون النهاية المحتومة زلزالاً يدمر ما تبقى من رسوم ويأتى على الأخضر واليابس •

(١) انظر هجرة الأفكار • تأليف جلبرت هايت • ترجمة أسعد فريد •

غير أن هناك من الأفكار ما يملك قوة ذاتية غالبة تفرض نفسها على النفوس فتقبلها حتى تتحول الى ايمان يصل من القلوب الى الشغاف ، وتفرض نفسها على الحياة ، فتصوغها من جديد بسلحتها الذى لا يقل ، وهو ايمان الناس بها .

« كذلك يضرب الله الحق والباطل ، فاما الزيد فيذهب جفاء ، واما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض » (١) .

هذه الأفكار تكون فى مجموعها نظرية ، أو هدفا ، أو رسالة ودينا ، غير أنه من الواجب أن نلاحظ البون الشاسع بين النظريات البشرية والرسالات السماوية سواء من ناحية نشأة كل منهما أو طبيعته .

فالأولى : (فى نشأتها) نتيجة لخلل فى الحياة الانسانية يؤدى الى تناقضات صارخة ، وصراعات عميقة ، تمزق المجتمع ، وتسم حياته ، وتقوده الى التحلل والانهار .

وهى (فى طبيعتها) اجتهادات شخصية ، وحلول لمشاكل تعاني منها المجتمعات ، قد تنجح فى علاجها أو تفشل . ولذلك كان طبعيا أن تتسم بعدم الشمول وبالمحلية وبالمرحلية . بمعنى أنها تواجه واقعا محددا ، تعالج مشاكله المعينة ، فى نطاق دائرته الخاصة . وبالتالي لا يمكن أن تكون بناء متكاملا يغطى احتياجات الانسان المتنوعة ما بين مادية وروحية . ولكنها تستجيب فقط للدوافع الملحة فى بيئة خاصة ، وإذا جاز لها أن تصلح جانباً فإن ذلك يكون على حساب جانب آخر ، كما أنها محلية أيضا ، لأن عوامل وجودها محلية ولا حاجة اليها فى مجتمعات لا تعاني من المشاكل التى أوجدتها فى بيئتها الخاصة وفى نفس الوقت لا يمكن لها أن تتسم بالخلود ، بل هى مرحلية مؤقتة اذ من المستحيل أن يقف التطور الانسانى عند حدودها ، بل ان سنة الحياة تسير وتجدد وفق ما ينبت فى ساحتها الخصبة من ضرورات ودواع ، واستقراء التاريخ الانسانى خير شاهد على صحة كل ذلك . وهو ذاخر بمئات المثل التى لا تحفى على باحث .

أما الرسائل السماوية : فى نشأتها وطبيعتها ، فهى على العكس من كل ما تقدم ، فهى لا تواجه واقعا محددا ، ولا تنتزل حلولاً لتناقضات يعاني منها

(١) الرعد : ١٧ .

مجتمع • بل انها هداية السماء للأرض ، وتشريع رب الناس للناس ،
وصراطه المستقيم ، وحبله المتين ، وهو الحق الذى لا يأتیه الباطل من بين
يديه ولا من خلفه ، لأنه من صنع الحق الذى خلق الحياة وخلق لها
ما يصلحها ••

« الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » (١) •

وسوف يأتى تفصيل ذلك عندما نتعرض لطبيعة الدعوة الاسلامية ••

● ثانياً - الداعية :

نظل الأفكار أو النظريات معانى تجريدية حبيسة فى صدور أصحابها
أو مسطرة فى كتبهم حتى تجد داعية اليها ، ينقلها من واقعها التجريدى الى
واقع الحياة ، حيث تتحول الى قوة مؤثرة ، بعد أن تتبوا مكانها فى النفوس
فتتغير بها الحياة (٢) •

فالداعية اذن هو الذى يحمل الدعوة ، بعد أن تملأ عليه كل كيانه العقلى
والروحي ، ويعبر بها واقعها النظرى الى التطبيق العملى ، حيث تصارع
الواقع فتعيد صياغته من جديد ، وتحتل كل يوم موقعا تثبت فيه أقدامها لتثب
منه الى موقع آخر ، فتصل فى النهاية الى السيطرة الكاملة على الحياة ،
وتحقق لذاتها وجودا ملموسا متمثلا فى قيم جديدة ، وعلاقات جديدة ،
وحضارة جديدة •

ومن هنا كانت مهمة الداعية بالغة التعقيد ، تحتاج الى نوع فريد من
البشر يملك طاقات لا تنفد من العزيمة والجلد ، ويتمتع بملكات روحية وعقلية
تجعله أهلا لأداء الرسالة •

(١) الملك : ١٤ •

(٢) يقول الأستاذ البهى الخولى فى كتابه « تذكرة الدعاء » :

« لقد ظلت النازية مثلاً فلسفة باردة تقرأ فى الكتب وتدرس فى الجامعات ، حتى تلقفها
وجدان هتلر لغلى بها وفار ، ونهض ينادى فى حماسة وثقة وقوة ، حتى أخذت قلوب الشعب
تنهيا لرسالة هذا الزعيم الجديد ، وتنقل بالتدريج الى ما يشاء • وساعدته ظروف الزمان
والمكان حتى صارت النازية عقيدة راسخة يقاتل الشعب فى سبيلها ، برغم ما فيها من حماقة
ومخافة » ص ٢٣ •

ومن دراسة نماذج الدعاة الناجحين وأصحاب الرسائل يورد الباحثون فى علم النفس والاجتماع الكثير مما يمتازون به • وما يجب أن يتوفر لهم من خصائص • غير أن المثل الأعلى للداعية من غير شك ، هم رسل الله الذين اصطفاهم لتبليغ رسالاته ، لما علمه فيهم من عظمة تتناسب مع جلال المهمة وثقل التبعة ، فان العظام كفوها العظماء • • « الله أعلم حيث يجعل رسالته » (١) •

أول خصائص الداعية : أنه مؤمن بفكرة تأخذ عليه أقطار نفسه وتملاً كيانه ، فيبدو وكأن قوة سحرية توجه حركته ، فلا يصدر عنه قول أو فعل إلا من وحى فكرته وفى اتجاه هدفه ، فهو يدعو إليها بقوله وسلوكه ، مؤتمرا بأمرها فى اقدامه وأحجامه ، فلا يقبل فيها مساومة ، ولا يطلب عليها أجرا هتافه دائما :

« أن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين • لا شريك له ، وبذلك أمرت » (٢) •

وثانيها : أن يكون قادرا على التصرف فى فنون القول بما يمكنه من توصيل ما يريد الى المدعويين ، « فلا يكفى أن يعلم ما ينبغى أن يقول بل يجب أن يقوله كما ينبغى » (٣) • مستعينا بكل ألوان الأساليب :

من حجة عقلية ، ودليل وجدانى ، وأسلوب تصويرى ، وضرب أمثال ، وقصص وترغيب وترهيب ، حتى ينفذ الى عقل المستمع ووجدانه ، ويخاطب فيه كل ملكاته • وقديما أحس سيدنا موسى عايه السلام بحاجة الى ذلك فمال إليه قائلا :

« وأخى هارون هو أقصح منى لسانا فأرسله معى ردءا يصدقنى ، اتى أخاف أن يكذبون • قال سنشد عضدك بأخيك » (٤) •

فالنص الكريم يؤكد حاجة الداعية الى البيان والفصاحة كسلاح يصول به المكذبين ووسيلة يصل بها الى قلوب المعاندين • وهو يعطى من قدر البلاغة

(١) الانعام : ١٢٤ • (٢) الانعام : ١٦٢ ، ١٦٣ •

(٤) القصص : ٢٤ ، ٣٥ •

(٣) أرسطو • الخطابة ص ١٤٠٣ •

ويكشف عن قيمتها في مجال الدعوة • ونظرة إلى ما في النظم الكريم من خصائص تكشف لنا عن كل ذلك وتجّيه •

فموسى عليه السلام وقد كلف بإبلاغ أيدعوة إلى فرعون وقومه يدرك أنه بحاجة إلى ما يعينه على أداء مهمته الصعبة ، وأن أول ما يلزمه هو بيان قوى يجادل به الكفار ويبسط به حجته ويزين به الايمان ويستميل به القلوب ، يأنس ذلك في أخيه هارون ، فيتوجه إلى ربه داعيا أن يعينه بأخيه « وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا » والردء اسم ما يعان به (١) • ثم يضيف إلى ذلك « يصدقني ، أني أخاف أن يكذبون » فهو يستعين بفصاحة أخيه في تحقيق تصديق قومه له • ويلاحظ اسناد التصديق إلى ضمير هارون • مع أن المقصود تصديق قومه له • بدليل قوله « أني أخاف أن يكذبون » لأنه لما كان هارون سببا في تصديق قومه لفصاحته وقدرته على الحاجة وعرض الدعوة عرضا يصل إلى القلوب أسند الفعل إليه على سبيل المجاز العقلي ، وسر العدول عن الاسناد الحقيقي إلى الاسناد المجازي بيان أهمية السبب في تحقيق التصديق وإشارة واضحة إلى قيمة البلاغة وقوة البيان في نجاح الداعية •

ثم تكون استجابة الله لموسى في صيغة تؤكد هذا أيضا وتقرره قال : « سئمت عضدك بأخيك » فالمعنى سنعينك وتقويك ، ولكن النظم الكريم أثر أسلوب الكناية مبالغ في الصفة كما هو شأن الكناية دائما إذ هي تصور المعنى وتعرضه مصحوبا بدليله « فاليد تشتد بشدة العضد ، والجملة تقوى بشدة اليد على مزاوله الأمور » (٢) •

وذلك يضيف تأكيدا لقدرة الفصاحة وتنبيهها على خطرها • إذ بها تكون هذه القوة المؤكدة •

ومما يشير إلى أهمية تمكن الداعية من اللغة والتصرف في فنونها قوله تعالى : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم » (٣) •

فالمراد باللسان هنا اللغة ، ولكن التعبير الكريم أثر استعمال « اللسان » مجازا عن اللغة لأنه أداة النطق وآلته وذلك ليشير إلى أهمية

(٢) الكشف ص ١٧٦ ج ٢ •

(١) الكشف ص ١٧٦ ج ٢ •

(٣) إبراهيم : ٤ •

تمكن الرسول من لغة قومه حتى لكان السنهم فى فمه بها يعبر وبها يفصح ويبين •

ثالثا : أن يكون عالما بروح الجماعة ، وطرق التأثير فيها ، وخصائص تفكيرها ، ونزعاتها النفسية ، وموقفها من الدعوة ، حتى يواجه كل ذلك بما يناسبه •

ورابعا : أن يكون فى سيرته وسلوكه قدوة حسنة ، وصورة لما يدعو اليه ، والمثل الأعلى فى ذلك سيدنا رسول الله ﷺ فقد أوجزت أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - وصف أخلاقه حين سألت عنها قائلة : « كان خاقه القرآن » •

وخامسا : إذا كان هدف الداعية الأساسى هو الوصول بالمدعوين الى الايمان بدعوته ، فمن الطبيعى أن من يريد الوصول الى الايمان عن طريق أى لون من ألوان الاكراه فانما يحاول عبثا ، ذلك لأن الايمان بطبيعته يقتضى مع الاكراه • وطالما كان موضوع الدعوة بعيدا عن الهوى والغرض الشخصى وهدفها هو الخير والمثل العليا ، فان أول ما يجب أن يلاحظه الداعية هو أن الحرية الفردية ، وكرامة الفرد من القيم الرفيعة التى يجب أن تتحقق فى حياة الانسان ، عن طريق أية دعوة للاصلاح ، ولنقرأ قول الحق تبارك وتعالى :

« انما امرت أن اعبد رب هذه البلدة الذى حرّمها وله كل شىء ، وامرت أن اكون من المسلمين • وان اتلوا القرآن ، فمن اهتدى فانما يهتدى نفسه ، ومن ضل فقل انما انا من المنذرين » (١) •

فالنص الكريم أكد هذا المعنى عندما أشار بجلاء الى حرية الانسان فى اختيار الهدى أو الضلال مادام مستعدا لتحمل نتائج عمله ، ثم عندما بين مهمة الرسول عليه السلام وأنه من المنذرين ، بهذا الأسلوب المؤكد مستخدما القصر بـ « انما » حتى لكان مهمته مقصورة على الانذار فليس له أن يجبر أحدا على الهدى •

وسادسا : أن الداعية أيضا بجانب ايمانه الراسخ بدعوته ، يجب أن يكون على حظ وافر من القدرة على التحمل والصبر ، فلا تحمله المحن على أن يستسلم لأعداء الدعوة ، أو أن تتبديد طاقته استبطاء للنتائج المرجوة •

(١) النمل : ٩١ ، ٩٢ •

ولعل خير ما يشير الى ذلك هذا الاعداد الروحي الخاص الذى امر
الله تعالى سيدنا رسول الله ﷺ أن يأخذ به نفسه منذ بدء الدعوة فى قوله
تعالى :

« يا ايها المزمل • قم الليل الا قليلا • نصفه او انقص منه قليلا • او زد
عليه ورتل القرآن ترتيلا • انا سنلقى عليك قولا ثقيلا • ان ناشئة الليل هي اشد
وطنا واقوم قिला • ان لك فى النهار سبحا طويلا • وانكر اسم ريك وتبتل
اليه تبتيلا • رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا • واصبر على
ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا » (١) •

فمع ان طبيعته الخاصة السامية - صلى الله عليه وسلم - اهلته
للمرسالة ، يأمره الله تعالى أن يوطن نفسه على تحمل المصاعب ومواجهة
الخطوب والنهوض بعبء الدعوة الثقيل ، بهذا الاعداد الروحي الذى يمد
الروح بزاى يعينها على الصمود والصبر •

هذا وما دام الداعية هو فى واقعه زعيما لأتباعه رائدا لهم ، فهو
بحاجة الى صفات أخرى توفى بحق القيادة ، أثرننا الا نتعرض لها حتى
لا يبتعد بنا الحديث عن موضوعنا الأساسى ، مثل القدرة على التنظيم وتربية
القيادات وايجاد استقطاب حول الدعوة ، الى غير ذلك من الصفات (٢) •

★ ★ ★

● ثالثا - المدعوون :

الداعية يتوجه بدعوته الى الجماعة يريد استمالتها اليها ، ويحثهم
على الايمان بها والانضواء تحت لوائها ، كى يتاح لهذا الايمان ان يقوم
بدوره فى تغيير ما عليه الجماعة من فساد فى العقائد والقيم والسلوك ،

(١) المزمل : ١ - ١٠ •

(٢) اقرأ فى هذا الموضوع :

- الدعوة الاسلامية فى عهدنا المكى • دكتور رؤوف شلبى
- تذكرة الدعاة • الأستاذ البهى الخولى •
- السبيل الى دعوة الحق والقائم بأمرها • دكتور محمد البهى •
- روح الجماعات • دكتور جوستاف ليبون •
- مبادئ تنمية المجتمع • دكتور عبد المنعم شوقى •
- الخطابة • لأرسطو •

ليبنى على أنقاض ذلك عقيدة صحيحة . ويغرس قيما فاضلة ، ويقوم سلوكا معوجا ، فيصل فى نهاية الأمر الى بناء حضارى جديد يحقق به دعوته فى الواقع الملموس . » ذلك لأن العقيدة الجديدة اذا ما رسخت فى روح الجماعات أرست الى هذه الروح بنظمها وفنونها وسلوكها ، وهناك ينفذ سلطان العقيدة على النفس مطلقا ، فيفكر رجال العمل فى تحقيقها ، ويفكر الشرعون فى تطبيقها ، ويفكر الفلاسفة والمقننون والأدباء فى التعبير عنها بمختلف الوجوه « (١) :

لكن تعامل الداعية مع الجماعة يجعل مهمته غاية فى الصعوبة والعسر لأن للجماعات خصائصها النفسية التى تجعلها متميزة فى طريقة تفكيرها وشعورها وسلوكها عن الطريق التى يسلكها كل فرد فيها لو كان منفردا عنها .

لهذا كان من الضروري للداعية أن يكون عالما بخصائص الجماعات ، وطرق التأثير فيها ، والوصول الى اقناعها ، ليتمكن من الوصول الى غايته المأمولة ، وسنشير فى هذا المقام الى أهم ما توصل اليه الدارسون لخصائص الجماعات وطرق التأثير فيها ، لنصل الى هدفين هما :

أولا : أن يكون ذلك عونا للدعاة الذين يقفون حياتهم على هذه المهمة الجليلة .

ثانيا : لنثبت أن أسلوب القرآن الكريم هو نزوة ما يتطلع اليه المصلحون والدعاة فى التعامل مع الجماعات وتغييرها .

خصائص الجماعات

● الوحدة النفسية للجماعة :

ولا يقصد بالجماعات مجرد اجتماع عدد من الأفراد عرضا فى مكان واحد بل لابد أن بينهم شئ يمتد أثره اليهم جميعا : كخضوعهم لبعض التأثيرات القوية كحادث قومى ، أو انتمائهم الى طائفة أو فرقة معينة أو طبقة خاصة ، مما يؤلف بين أفرادها وحدة نفسية تربط بينهم .

(١) روح الجماعات . جوستاف ليبون ص ١٢٢ .

هذه الجماعة متى وجدت اكتسبت صفات جديدة مختلفة اشد الاختلاف عن صفات كل فرد فيها . اذ تتجه أفكار كل واحد من أولئك الأفراد صوب اتجاه واحد ، تجعلهم يفكرون ويشعرون ويسيروا على وجه يخالف ما يشعر به ويفكر فيه ويسير عليه كل واحد منهم وهو منفرد .

ويمكن أن نرجع ظهور صفات خاصة بالجماعة الى أسباب مختلفة .

أولاً : أن الفرد يكتسب في الجماعة بفعل العدد شعوراً بقدرة لا تقهر فبينما الفرد وحده يردع غرائزه ويخضعها لأرادته ، لشعوره بالمسئولية ، اذا هو وسط الجماعة يذعن لغرائزه طوعاً ، نظراً لزال الشعور بالمسئولية ما دامت الجماعة غفلاً ، ومن ثم غير مسئولة .

ثانياً : العدوى النفسية فالفرد في الجماعة تسرى اليه بالعدوى المشاعر الجماعية بطريقة لم يتوصل الى تفسيرها ، وإن كانت موجودة وتسهل ملاحظتها وانتقال شعور الجماعة الى الفرد بالعدوى يسهل للفرد أن يضحي بمصلحته الشخصية في سبيل الجماعة العامة ، وهذا استعداد مخالف لطبيعة الفرد لا يقدر عليه الانسان الا اذا كان جزءاً من جماعة .

ثالثاً : قابلية الانسان للتلقين . فمما هو معلوم أن الانسان يمكن وضعه في حال يفقد فيها ذاته الشاعرة ، فينقاد لتلقينات الفاعل الذي افقده اياها ويقترب - وهو في حالته تلك - اشد الأعمال مخالفة لطبيعته وعاداته ولعمل نروة ذلك يتم في « التنويم المغناطيسي » ، حيث تستولى ارادة المنوم على وسيطه ، فالشخص في الجماعة يكون في حالة قريبة المشبه بذلك وحين تزول ملكات الفرد الشاعرة تنشط ملكاته غير الشاعرة ، فيندفع بفعل التلقين الى اشد الأعمال بعداً عن طبيعته فيقدم الجبان ، ويسخو البخيل ، ويثور الحليم ، وباختصار ، لا يصبح الفرد كما كان بل يصير آلة تعجز ارادته عن قيادتها .

وقد اقر القرآن الكريم هذه الحقيقة العلمية ودعا الى وضعها في الاعتبار عند مباشرة الدعوة وذلك في قوله تعالى :

« قل انما أعظكم بواحدة ، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ، ما بصاحبكم من جنة ، ان هو الا ننير لكم بين يدي عذاب شديد » (١)

(١) سبأ : ٤٦ .

قال صاحب الكشف فى تفسير الآية الكريمة بعد أن شرح مفرداتها ،
 « والمعنى : انما أعظمكم بواحده ان فعلتموها أصبتم الحق وتخلصتم ، وهى
 أن تقوموا لوجه الله خالصا متفرقين اثنين اثنين وواحدا واحدا • ثم تتفكروا
 فى أمر محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به • أما الاثنان فيتفكران ويعرض
 كل منهما محصول فكره على صاحبه ، وينظران فيه نظر متصادقين متناصفين ،
 لا يميل بهما اتباع هوى ، ولا ينبض لهما عرق عصبية ، حتى يهجم بهما الفكر
 الصالح والنظر الصحيح على جادة الحق وسنته • وكذلك الفرد يفكر فى
 نفسه يعدل ونصفة من غير أن يكابر ، ويعرض فكره على عقله وذنه ،
 وما استقر عنده من عادات العقلاء ومجارى أحوالهم » ثم يقول : « والذى
 أوجب تفرقهم مثنى وفرادى أن الاجتماع مما يشعشعش الخواطر ، ويعمى
 البصائر ، ويمنع من الروية ، ويخلط العقول ، ومع ذلك يقل الانصاف ، ويكثر
 الاعتساف ، ويثور عجاج الغضب ولا يسمع الا نصره المذهب » (١) •

فما ذكره صاحب الكشف من تعليل لطلب التفكير بعيدا عن الجماعة
 هو ما يقوله علماء النفس والاجتماع من سيطرة روح الجماعة على الأفراد ،
 سيطرة لا تترك لهم حرية التفكير بعيدا عن التأثير بها (٢) •

ولعل ذلك أيضا يفسر لنا الطريقة التى أسلم بها كثير من الأفراد ممن
 كانوا يبذلون أعنف المقاومة للدعوة طالما ظلوا مرتبطين بالجماعة ، حتى اذا
 أتيح لأحدهم أن يخلو الى نفسه ، وعرضت عليه الدعوة فى ظروف خاصة
 يتخلص خلالها من تأثير الجماعة ، نراه يسرع الى الاستجابة لها ، وينتقل
 طواعية الى صفوف المؤمنين •

من ذلك ما روى عن سبب اسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه •
 وملخصها : أن عمر خرج متوشحا بسيفه يريد رسول الله ﷺ ورهطا من
 أصحابه قد اجتمعوا فى بيت عند الصفا ، وهم قريب من أربعين بين رجال
 ونساء ، وفى الطريق لقيه نعيم بن عبد الله فساله عن وجهته فأخبره بغرضه ،
 فحذره بنى عبد مناف ، ودعاه أن يرجع الى بعض أهله : ختنه (٣) سعيد

(١) تفسير الكشف ج ٢ ص ٢٩٤ •

(٢) انظر فى هذا : روح الجماعات ص ٢٨ وما بعدها • فصل : الخصائص النفسية
 للجماعات •

(٣) الختن بالتحريك : الصهر أو كل من كان من قبل المرأة كالأب والأخ والمراد هنا
 زوج أخته • القاموس المحيط ص ٢٢٠ ج ٤ طبعة الحلبي ١٩٥٢ •

ابن زيد بن عمرو ، وأخته فاطمة بنت الخطاب زوج سعيد فقد صبا عن دينهما .

فذهب اليهما عمر مغيفا محققا وهناك سمع خبابا يتلو عليهما القرآن فاحتكم الباب ، وبطش بختنه سعيد ، وشج أخته فاطمة ، ثم أخذ الصحيفة يعد حوار ، وفيها سورة طه ، فلما قرأ صدرا منها قال :

« ما أحسن هذا الكلام وأكرمه » . ثم ذهب الى النبي ﷺ فأعلن اسلامه . فكبر المسلمون تكبيرة عرف أهل البيت من أصحابه أن عمر قد أسلم .

هكذا عندما واجه عمر رضى الله عنه نفسه ، بعيدا عن تأثير الجماعة انقاد لطبيعته الخاصة ، فى لحظة صدق بعيدا عن المؤثرات .

وما من شك فى أن تأثير القرآن الكريم هو العامل الحاسم فى اسلام عمر ، ولكننا نذكر القصة من زاوية دلالتها فقط على قوة تأثير الجماعة على الفرد اذ من المستبعد أن تكون هذه هى المرة الأولى التى يستمع فيها عمر رضى الله عنه الى القرآن الكريم .

ولعل الحادثة التالية أوضح دلالة على ما نحن بصدد من تأثير الجماعة ، فصاحبها اتخذ موقفا من الدعوة وكادت تصل الى أعماقه ويستسلم لها عندما احتكم الى طبيعته الخاصة ، ولكنه لحظة العاثر قدر له أن يضع نفسه مرة أخرى فى غمار الجماعة ويقع تحت تأثيرها ، ذلكم هو الوليد ابن المغيرة فقد روت كتب السيرة أن النبي ﷺ قام فى المسجد يصلى ، والوليد قريب منه يسمع قراءته ، فلما فطن النبي ﷺ لاستماعه ، أعاد قراءة الآية . فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه من بنى مخزوم فقال : « والله لقد سمعت من محمد ﷺ أنفا كلاما ، ما هو من كلام الانس ، ولا من كلام الجن . » والله ان له لحلاوة ، وان عليه لطلاوة ، وان أعلاه لمثمر ، وان أسفله لمغدق وأنه يعلو ولا يعلى عليه » . ثم انصرف الى منزله . فقالت قريش : صبا والله الوليد ، واتصبا قريش كلها . فاوفدوا اليه أبا جهل يحتال لصرفه عن الاسلام ان كان قد نوى الدخول فيه ، ومازال به حتى قام معه الى مجلس قومه ، فقال لهم : تزعمون أن محمدا ﷺ مجنون ، فهل رأيتموه يحنق قط ؟ تزعمون أنه كاهن ، فهل رأيتموه قط يتكهن ؟ تزعمون أنه شاعر وما فيكم أعلم بالشعر منى ، فهل رأيتموه ينطق بالشعر قط ؟ تزعمون أنه كذاب ، فهل جربتم عليه كذبا ؟ . يسألهم ويحييونه : كلا ، فى كل سؤال .

حتى أعيأهم أن يردوا كلامه • فقال أبو جهل : لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه فقال : دعنى حتى أتفكر • ثم قال « ما هو الا سحر يؤثر ، أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه ؟ فهو ساحر وهذا هو السحر المبين » فنزل قوله تعالى :

« نرني ومن خلقت وحيدا • وجعلت له مالا ممدودا • وبينين شهودا • ومهدت له قمهيدا • ثم يطمع أن أزيد • كلا انه كان لآياتنا عنيدا • سارهقه صعودا • انه فكر وقدر • فقتل كيف قدر • ثم قتل كيف قدر • ثم نظر • ثم عبس وبسر • ثم أدبر واستكبر • فقال ان هذا الا سحر يؤثر » (١) •

فها هو ذا التعبير القرآنى يصور مغالبة الوليد لطبيعته ، التى أستجابت للحق ، ومحاولته أن يطمس نور القرآن الكريم ، الذى نفذ الى صدره ، حين استقبله متجردا من المشاعر التى يؤججها ارتباطه بالجماعة وتأثره بها • فينكص على عقبيه ، بعد أن استسلم لتيار الجماعة ، وأغرق نفسه فى لجة مشاعرها المتلاطمة •

فلنتابع الآن دراستنا للجماعات ، مادام تأثيرها بهذه المثابة من القوة الغالبة ••

● مشاعر الجماعة وتعقلها :

يقول جوستاف ليبون :

« الجماعة تسير بتأثير النخاع أكثر من تأثير الدماغ » (٢) •

وذلك راجع الى ما قدمناه من الصفات النفسية للجماعة ، والتى أثبت القرآن الكريم صحتها • وهى أن الفرد اذا انخرط فى جماعة تلاشت ملكاته المشاعرة ، ونشطت ملكاته غير الشاعرة ، فيندفع بفعل التلقين والاستهواء الى أشد الأعمال بعدا عن طبيعته الخاصة •

(٢) روح الجماعات ص ٢٨ •

(١) النشر : ١١ - ٢٤ •

فعندما يتعرض الفرد لما يثير مشاعره ، فإنه يستطيع ، وهو بعيد عن الجماعة أن يزن الأمور بعقله ، ويدرك ما سيقترن على إندفاعه من أخطار ، فيكبح جماح مشاعره ، ولا يسمح لها بأن تقوده إلى ما يعرضه للأذى . أما في الجماعة فإنه بفعل الشعور بالقوة وبالعدوى والتلقين ، يفقد قدرته على السيطرة على ارادته وتجرف مشاعره المتاجرة كل مقاومة يديها عقله وفكره .

ومن هنا كانت مشاعر الجماعة دائما متسمة بالعنف والغلو في أي اتجاه مالت إليه ، خيرا كان أم شرا ، حسبما تتعرض له من مثيرات ، ووفق التلقين الذي يعين اتجاهها .

ومن هنا أيضا كان صوت العقل والمنطق خافتا متواريا في خضم تدفق المشاعر وحدتها ، وكان حظه ضئيلا في توجيه الجماعة وقيادتها .

ولعل هذا يفسر لنا كيف تستطيع النظم السياسية حتى الآن بما تملك من وسائل التوجيه والاعلام ، أن تعبئ الجماهير ، وتثير مشاعرهما ، وتدفعهما إلى العمل وفق ما تريد ، بما توجهه إليهما من تلقين مرسوم قد أحكمت صياغته فلا يلبث أن تنشب أفاعيله في النفوس ، ويحدد اتجاه مشاعرهما ويطنى على كل ما لدى أفرادها من قدرة على النقد والتبصر .

واننا نشاهد العداء ينشب بين الدولتين المتجاورتين لا يفصل بينهما سوى خط حدود وهمي ، وقد يلتقي فرد من إحدى الدولتين بفرد من الدولة الأخرى نيولى كل منهما ظهره للآخر ، ولا يدع لصاحبه فرصة لاقتناعه بوجهة نظره ، فقد يكون الحق مع أحدهما فيتبعه الآخر ، وقد يكتشفان بعد المناقشة أن الأمر لا يبدو أن يكون لعبة سياسية ، يدفع إليها طموح الحاكم ورغبته في فرض نفوذه ، وأنه يسخر شعبه في تحقيق مطامعه ، ولكن لا سبيل إلى شيء من ذلك ، لأن كلا منهما واقع تحت تأثير روح الجماعة التي لا تدع لعقله مجالا للنقد والحكم على الأمور والأعجب من ذلك أن الأزمة بين الدولتين قد تنتهي إلى لا شيء ، أو تستجد ظروف ترى معها القيادة السياسية تغيير موقفها ، فتعتمد بإحياء جديد مرسوم ومقدر أيضا إلى هذه المشاعر فتتهنه حديثها ، أو تحولها إلى الاتجاه المغاير تماما لمسارها ، فيتقابل هذان الفردان عینهما ، ويتعانقان في بلاهة ، وكأنهما دميّتان تحركهما خيوط سحرية تمسك بها أيد خفية .

وليس معنى ذلك أنه ليس هناك مجال للعقل فى توجيه الجماعة ، فهناك قطعاً الأفراد المعتازون الذين تستعصى عقولهم على كل تأثير يراد له أن يحجب بصيرتها . كما أنه لا بد أن يكون التلقين الأول - الذى يراد به إثارة الجماعة - ذا صبغة مستساغة ، لا تصطدم مع ما تدركه بدهاة العقل ، كى يجد له طريقاً ينفذ من خلاله الى النفوس فيؤجج مشاعرها . ولكن ذلك كله لا يضع العقل والفكر فى المقام الأول بين العوامل المؤثرة فى الجماعة .

● خيال الجماعات :

الخيال جزء من الفطرة الانسانية ، وهو احدى الملكات المركوزة فى النفس لتؤدى دورها فى الحياة ، فيه يوسع الانسان حدود العالم الذى يعيش فيه ، « فلا فارق فى الاحساس النفسى بين الخيال والواقع حين يوجد كل منهما فى النفس ، كل خيال وجد فى النفس بالفعل ، فهو حقيقة شعورية نفسية تؤدى الى نتيجة فعلية : من غم أو فرح أو نشاط أو تقاعس . ومن ثم يعيش الانسان ، عن طريق الخيال ، فى عالم اوسع من العالم الواقعى المحدود » (١) .

وارتباط الخيال بالمشاعر والعواطف ارتباط وثيق محكم ، فالعواطف الثائرة والمشاعر الملتهبة لا تجد فى الواقع ما يفى بالتعبير عنها وتصويرها ، ومن ثم تلجأ الى الخيال ، فتجد فيه الأداة الكاملة . كما أن الخيال من جهة أخرى سواء اكان ابتكارياً ، (وهو الذى يختار عناصره من بين التجارب السابقة ويؤلفها مجموعة جديدة) ، أو تأليفياً (وهو الذى يجمع بين الأفكار والصور التى تنتهى الى أصل عاطفى واحد) ، أو تفسيرياً (وهو الذى يخلع على الأشياء الجامدة طبيعة انسانية تجعلها تحس وتتألم وتفرح وتتفلسف) ، هذا الخيال بكل ألوانه هو أهم الوسائل لبعث العواطف وإثارة المشاعر فى النفوس ، وبالتالي دفعها للعمل والحركة فى اطار ما توحى به من اتجاه (٢) .

وقد سبق أن أوضحنا أن الجماعة تمتاز بتدفق المشاعر وحدتها وأن صوت العقل فيها يبدو خافتاً . ولذلك كان خيال الجماعة للتصورى ذا استعداد

(١) دراسات فى النفس الانسانية . محمد قطب . دار الشروق ص ١١٧ .

(٢) انظر فى هذا فصلى العاطفة والخيال من كتاب اصول النقد الادبى للاستاذ احمد الشايب . ص ١٨٠ وما بعدها .

للتأثير العميق • وكان للصور التي يثيرها الخيال من الأثر البعيد ما للأمر الواقعية • والجماعات اذا لم تقدر على التفكير بغير الخيالات ، لا يؤثر فيها بالخيالات • ولذلك كان للتمثيل الروائي الذي يبرز الخيال على وجهه السافر تأثير عظيم في كل حين •

يقول جوستاف ليبون : « ولا شيء يقف الخيال الشعبي أكثر من الرواية التمثيلية ، فتعترى البهو روعة واحدة في أن واحد ، واذا كانت هذه الروعة لا تخرج الى حيز العمل من فورها فلأن أكثر الحضور عدم شعور لا يجهل أنه ضحية الأوهام ، وأنه ضحك أو بكى بفعل مغامرات خيالية • ومما يحدث أحيانا ، مع ذلك ، أن تكون المشاعر التي توحى بها الأخيالة من القوة ما تنتقل به الى العمل كما يؤدي اليه التلقين غالبا ، ومما يروى في ذلك قصة المسرح الشعبي الفاجعى الذى كان يضطر الى حماية الممثل الذى مثل دور الخائن عند خروجه من المسرح انقاذا له من عنف الجماهير الذين اغضبتهم جرائمه الخيالية » (١) •

واذا كانت الجماعات بهذه المثابة : من حدة في المشاعر ، وخفوت في صوت العقل ، وتحليق في الخيال ، فما هي وسائل التأثير فيها ، والوصول الى استمالتها واقتناعها ؟

ذلك ما سنوجزه فيما يلى •

عوامل التأثير فى الجماعات

● التعامل مع النفس البشرية بكل جوانبها :

لا شك ان هدف الدعوة هو الوصول بالمدعو الى الايمان بها ، ايماننا لا يقف عند حد التصديق والاقتناع العقلى بما تعرضه من افكار ، بل يتعدى ذلك الى اطمئنانه النفسى الذى يحمله على العمل - بمقتضى هذا الايمان - وتقويم سلوكه فى الحياة - وفق ما يمليه عليه ايمانه من قيم ومثل ، وان خالف مقتضى الأهواء والشهوات والتقاليد والعادات •

(١) روح الجماعات ص ٦٣ - ٦٤ •

وفي هذا النطاق فإن البيان والإعلام والأمر والنهي لا يكفي في الحمل على الالتزام بالقيم الجديدة والعمل بمقتضاها ، إذا تعارض ذلك مع الموانع النفسية المتمثلة في عواطفه وشهواته ، وفيما للتقاليد والعادات في النفوس من أثر قوى لا يمكن مغالبتها إلا لأفراد قلائل ممن أوتوا إرادة صلبة وبصيرة نافذة . والدعوة لا توجه لهؤلاء وحدهم ، وإنما توجه إلى الجماعة كلها .

ومن هنا كان لابد - لتثبيت الإيمان في القلوب ، ومنحه القدرة على مغالبة هذه الموانع النفسية - ألا نكتفى بجعله إيماناً عقلياً بارداً ، بل لابد أن يتحول إلى إيمان وجداني ، حاكم على القلب ، راجع على ما يخالفه من رغب ورهب وأمل وألم .

ولن يتيهنا ذلك إلا بأن نتوجه إلى كل منافع التأثير في الإنسان ، لنصل من خلالها إلى ما نريده من جعل الدعوة في قرار مكين ، وأن نغير بها النفوس قبل أن نغير السلوك .

يقول الدكتور محمد رجب البيومي : « إذا كان القرآن الكريم قد أوتى - الاقتناع المنطقي الملزم ، فإنه لا يتجه بحديثه إلى الفكر وحده فيلزمه الحجة مكتفياً به عن سواه ، إذ أن فاطر السموات والأرض يعلم أن المعرفة العلمية وحدها لا تكفي في الانجذاب والتأثير ، فلا بد معها من غزو لمناطق الشعور ، وبعث لكوا من العواطف ، حتى يتيه السامع إذا سمع ، والقارئ إذا تلا ، إلى انجذاب نفسي يدفعه إلى اشرف المبادئ وأحكم المثل . ولو كانت المعرفة وحدها كافية للهداية لكانت كتب العلوم الأرضية المخلصة دليل المهتدي ، إذا قرئت ودرست ولكنك تشكك الناس يقرأونها مقتنعين . ثم يحيدون عن أكثر ما تهدي إليه ، إذ أن العلم شيء ، والسلوك الإنساني شيء آخر . لذلك اتجه القرآن إلى التأثير - الإجداني بعد الحجة المقدمة ، ليغزو مناطق الشعور الإنساني بتصويره ، كما غزا مناطق التفكير العقلي بحججه ، فجاء التصوير البياني في القرآن الكريم آية الآيات في الروعة والاعجاز » (٢) .

والإنسان سواء أكان منفرداً أم في جماعة يجمع في طبيعته من الملكات المتعددة ما يجعل إهمال بعضها أهداراً لجانب من الطبيعة الإنسانية خلقه الله تعالى ليقوم بدوره ، ويؤدي وظيفته .

(١) البيان القرآني ص ٧٨ دكتور محمد رجب البيومي .

وحين اتجه علماء الكلام الى العقل وحده ، ماذا كانت الثمرة التي جناها الاسلام من وراء جهودهم الخارقة التي ظلت قرونا وقرونا تبنى وتعيد فى حجج عقلية باردة لا تثير وجدانا ولا تدفع الى عمل ؟

ان علينا ان نلتقى بالانسان فى قواه المختلفة ، وان نتعامل معها جميعا ، نتعامل مع العقل بما له من قوة الادراك والتمييز ، ونتعامل مع الوجدان باعتباره وعاء الأحاسيس والمشاعر التي تنشأ عن التأثير بما يسر ويؤلم ، ونتعامل مع الارادة باعتبار ما تتخذه من قرارات هو النتيجة النهائية لاستجابتها أو رفضها للدعوة . ذلك أن الصفات النفسية للانسان مرتبط بعضها ببعض ، ويؤثر بعضها فى بعض . والايمان هو حالة نفسية ، مرتبط بالجوانب النفسية كلها ، يتأثر بها ويؤثر فيها .

يقول الدكتور محمود حسب الله : « فالعقائد الدينية لا تعتمد على جانب واحد من جوانب الحياة النفسية للانسان - الوجدانية والارادية والعقلية - ولكنها تتصل بها كلها اتصالا وثيقا ، ولا ترضى نفس المرء ولا تكتمل شخصيته الا اذا تضامنت شخصيته ونواحيه النفسية كلها ، وعملت معا على تقبل كل عقيدة من عقائده ، فلا يوجد شيء من التضارب بين قواه المتعددة ، خول عقيدة من العقائد ، بل انسجام وولاء . فيوجد قبول عقلى ، واطمئنان قلبى ، والتقاء مع الارادة ، وذلك هو كمال الشخصية وكمال العقيدة » (١) .

ثم يقول : « وما دامت العقائد الدينية متصلة بكل من العقل والوجدان والارادة ، احتاجت ، فى وسائل نشرها ، الى الاعتماد على كل هذه القوى » (٢) .

وما دام هذا شأن من توجه له الدعوة وطبيعته ، فلا بد لنا - كى نصل الى التأثير فيه - أن نلاحظ طبيعته بكل جوانبها غير أن الفرد فى جماعة يواجه واقعا يحدث فى طبيعته بعض التعديل . حيث ينشط جانب الوجدانى ، بسبب تفاعله مع الجماعة ، واستهوائها له ، وسيطرة روحها العامة على ملكاته الخاصة كما سبق الحديث عن ذلك . ومن هنا يأتى الحديث عن الوسائل الخاصة للتأثير فى الجماعات باعتبارها تضافى على الطبيعة صفات مميزة . إذ ترهف المشاعر ، وتغدر الفكر ، وتطلق عنان الخيال والأوهام .

(١) الحياة الوجدانية والعقيدة الدينية ص ٢٦٨ - ٢٦٩ .

(٢) الحياة الوجدانية والعقيدة الدينية ص ٢٧٤ .

● الأسلوب التصويرى :

وأول وسائل التأثير فى الجماعات وأبعدها أثرا هو الصورة ، الصورة الموحية التى تترك فى النفس انطبعا وجدانيا ، يمثل فيها دور الشرارة الأولى التى لا بد منها فى أحداث الحركة والانفعال . هذا الانطباع يوقظ فى النفس جذوة من الأحاسيس مناسبة له ، تسير فى اتجاه ما يوحى به ، سرورا كان ذلك أو ألما ، رضا أو رفضا ، بشاشة أو اكتئابا ، ترحيبا أو نفورا . ويظل هذا الانطباع يؤدى وظيفته فى توجيه قوى النفس ، وإيقاظ المشاعر ، وتفجير القوى اللازمة لتحويل هذا الشعور الى عمل ، وترجمته الى سلوك . ففراء كل عمل انساني دافع نفسى من هذا الطراز .

وإذا لم تكن الصور لدينا فى كل وقت ، أمكننا أن نستحضرها باستعمال الألفاظ ، والصيغ استعمالا بارعا يؤدى دور الصورة ان لم يرب عليه .

يقول جوستاف ليبون : « الحق أن الألفاظ والصيغ اذا استخدمت بحذق اتفق لها من السلطان الخفى ما عزاه اليها المؤمنون بالسحر فيما مضى ، ولو جمعت عظام من ذهبوا ضحية سلطان الألفاظ والصيغ لأمكن أن يقام منها هرما أعلى من هرم خوفو القديم » (١) .

وتكمن قدرة الألفاظ على التصوير فى أن لكل لفظ الى جانب دلالة اللغوية دلالة أخرى شعورية تتمثل فيما يوحى به اللفظ من الصور والظلال وما يبيته من موسيقى خاصة وإيقاع متميز . وبالتجاذب فى استغلال طاقة اللفظ اللغوية والايحائية ، نستطيع أن نصور المعانى ، ونجسم الأفكار ونشخص الأشياء ، ونرسم بالألفاظ لوحات ذات أبعاد واضحة يتملأها الوجدان ببصيرته ، فينفعل بها ، ويتأثر بوحيتها ، ويستجيب لهاتها .

اذن فسلطان الألفاظ والصيغ مرتبط بما تثيره من الصور ، وما تبثه من احياء ، وهو شئ مستقل عن معناها اللغوى ، زائد عليه ، وان كان كل منهما يعضد الآخر ويؤازره . والعالم أو الفيلسوف حينما يستخدم الألفاظ يحاول أن يجردها من كل طاقاتها الشعورية ، وما توحى به ، ليحتفظ لها بدلالاتها الذهنية التجريدية ، حتى يضمن وضوح الدلالة وثبوتها . فالمعنى

(١) روح الجماعات ص ٩٦ .

اللغوى ثابت لا يتغير ، أما المعنى الشعورى فمتغير ، لانه يكتسب كل يوم ملابس شعورية جديدة تضاف الى رصيده .

ومن هنا كان الاسلوب التصويرى هو المتفرد بالقدرة على التأثير فى المشاعر ، والوصول الى أعماق النفس البشرية ، محركا لكرامنها ، مؤججا لقواها .

يقول فضيلة الدكتور أحمد موسى : « من أسباب تأثير التشبيه فى النفوس أنه ينقل النفس من الخفى الى الجلى » . وايضاح ذلك أن كثيرا من التشبيهات ينقل النفس عن المعقول الى المحس ، وعما يعلم بالفكر والروية الى ما يعلم بالاضطرار والطبع ، وذلك يوفر لها الانس بالمعنى ، ويملؤها ثقة به . واطمئنانا اليه ، ومرجع ذلك الى سببين :

أولهما : ان العلم المستفاد من طريق الحواس ، أو جهة الطبع والضرورة ، يفضل العلم المستفاد من جهة العقل والفكر : فى القوة والاستحكام وبلوغ الثقة فيه غاية التمام ، كما قيل : « ليس الخبر كالبيان ، ولا الظن كاليقين » ، وكما روى « ان الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه فى العجل فلم يلق الألواح ، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت » .

وثانيهما : ان العلم المستفاد من جهة الحواس ، أو من الطبع والضرورة ، أسبق الى النفس من العلم المستفاد عن طريق العقل والروية لأن العلم يجيء أولا عن طريق الحواس والطباع ، ثم من جهة العقل والفكر فكل من الحسى والضرورى أمس بالنفس رحما ، وأقوى لديها ذمما ، وأقدم صحة ، وأكد حرمة « (١) » .

وما ذكره استاذنا الدكتور أحمد موسى يلقى أضواء قوية على خصائص الاسلوب التصويرى وأثره فى النفس ، ويجعل منه أداة التعامل معها ، ووسيلة الوصول الى أعماقها .

ويؤكد هذا أن القرآن الكريم يؤثر الاسلوب التصويرى من بين الأساليب فى دعوته الى مبادئه ، كما سندرس ذلك تفصيلا ، لأن صياغة المبادئ فى صورة قوانين ونظم محكمة ، تعبر عما تريد تعبيراً عقليا جافا

• (١) بتصرف من البلاغة التطبيقية ص ٩٤ وما بعدها لفضيلة الدكتور أحمد موسى .

مجردا عما يرغب فيه ويشدّد الهمم الى اعتناقه غير مجد في قيادة الجماعات والتأثير فيها .

« فالانطباعات النفسية التي تحدث في الجماعات هي التي تستهويها » (١) .

« هناك من يعرض سعائيه عرضا نظريا محضاً ، لا هم له الا أن يستوعب العلل والمعلولات ، ويتعمق في التفكير التجريدي ليحيط بالكليات والجزئيات ، وهذا منهاج لا تحرك به الجماهير ، ولا تثار به النهضة الداعية حقا هو الذي يواجه الواقع العملي ، ويصلح بسنة الله ما شذ عن سنة الله . فالله سبحانه حين عرض علينا الحقائق - عرضها عرضا عمليا محسناً ، ولم يعرضها عرضا نظريا . فقدرته مثلاً لم يحدثنا عن كنهها وكيفها ، وعن أسرارها الخفية ، ومعانيها التجريدية ، بل عرضها عرضاً سافراً في مخلوقاته ، فأنت تراها في البحر والجبل ، والزهر والشجر ، والشمس والقمر ، ونحو ذلك مما تقع عليه العين في الأرض والسماء . »

« فهؤلاء المتعلقون بالنظريات المعنة في الفروض ، يفسدون أنفسهم حين لا يسايرون قوانين الحياة ، ويحاولون أن يفسدوا على الناس نظام طبيعتهم السهل . والداعية يريد أن يهدي الى حضارة جديدة . ويدعو الى فضائل ويصد عن رذائل ، فعليه أن يتبع سنة الله في عرض المعاني ، ويعرضها في صور عملية تمشي على قدمين ، وتسعى على الأرض ، وتؤثر في الناس فذلك هو السبيل الوحيد الى بث الحياة في القلوب ، وبث الحركة في العقول » (٢) .

● التوكيد والتكرار :

التوكيد من أهم الوسائل في تثبيت المعنى في القلوب ، وبثه في النفوس وحملها على التصديق والايمان به . « ولا يكون التوكيد ذا نفوذ حقيقي الا اذا دام تكراره بعبارة واحدة ما أمكن » . « والأمر اذا ما اكّد انتهى بالتكرار الى الرسوخ في النفس على انه حقيقة ثابتة » (٣) .

(١) انظر روح الجماعات ص ٢٢ .

(٢) بتصرف عن كتاب فكرة الدعاة ، للاستاذ البهي الخولي ص ٤٣ - ٤٤ .

(٣) روح الجماعات ص ١١٥ .

ولا شك في أن التوكيد والتكرار لهما أثر كبير في النفوس . وهذا شيء هديت إليه فطرة الإنسان ، فلجأ إلى تأكيد كلامه للسامع وتكرار ما يريد نقله إليه ، لما رأى من أثر ذلك في تثبيت المعاني وتأكيد الأفكار لديه .

غير أن التكرار له في نفس الجماعة أثر أكبر منه في نفوس الأفراد وذلك لما سبق بيانه من أن نفسية الجماعة تكون أشد تأثراً ، وأسرع تصديقا لعدم احتكامها إلى العقل فيما تأخذ وتدع ، لخفوت صوت العقل لديها في خضم المشاعر المتدفقة ، فلا تشغل بالها كثيراً بتبيين نصيب ما يكرر عليها من الصدق أو الكذب .

« والأمر إذاً يكرر لم يلبث في الحقيقة أن يستقر في مناطق «اللاشعور» العميقة ، حيث تنضج عوامل سيرنا ، ونحن إذ ننسى مصدر الزعم المكرر بعد انقضاء بعض الزمن ، لا نلبث أن نؤمن به . وبهذا تفسر قوة الاعلام العجيبة » (١) .

ولعل ذلك يفسر لنا لجوء الزعماء إلى هذا الأسلوب للتأثير في الشعوب ، وحملهم على الايمان بسياساتهم ، وما الشعارات التي يصوغها الحكام وزعماء الأحزاب ، ويظلون يلوكونها صباح مساء ، الا استفلالاً لهذا الأسلوب في التأثير على الجماهير .

« والقرآن الكريم استخدم التوكيد وسيلة لتثبيت المعنى في نفوس قارئيه ، واقرارته في أفئدتهم ، حتى يصبح عقيدة من عقائدهم . وقد يكرر القرآن الجملة المؤكدة عدة مرات بالفاظها نفسها ، علماً منه بما لذلك من أثر في النفس » (٢) .

ومن ذلك ما نراه من تكرار جمل بعينها في بعض السور عقب كل آية مثلما نقرأ في سورة القمر قوله تعالى : « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » (٣) .

وكما نجد في سورة الرحمن : « فيأي آلاء ربكما تكذبان » . ومن ذلك أيضاً ما نراه من تكرار للأيتين التاليتين خمس مرات في سورة الشعراء

(١) روح الجماعات ص ١١٥ .

(٢) من بلاغة القرآن - الدكتور أحمد بدوي ص ١٤٢ - ١٤٤ .

(٣) القمر : ١٧ .

دون أن يغير من الفاظها حرفاً واحداً • فقال على لسان بعض رسله صلوات الله عليهم : « فأتقوا الله وأطيعون • وما أسألكم عليه من أجر ، أن أجرى إلا على رب العالمين » (١) •

كما نرى القرآن الكريم يؤكد صفات الله : « أن الله على كل شيء قدير » ، « أن الله بما تعملون بصير » ، « أن الله واسع عليم » •

كما يكرر مؤكدا وعده ووعيده فيقول :

« أن الله مع المتقين » و « أن الله يحب المتقين » •

« أن الله لا يحب الكافرين » و « أن الله لا يهدي المقوم الكافرين » •

وكل هذه الألوان من التوكيد والتكرار ، إنما هي أسلوب نفسى يؤدى دوره الأدبى فى التأثير الوجدانى • وهو عدة الداعية فى تبليغ الدعوة •

ولعل هذا أيضا يفسر لنا ما انتدب اليه المؤمنون من دوام ذكر الله : « الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم » (٢) •

● الحجة العقلية :

قلنا عند الحديث عن عوامل التأثير فى الجماعة : « أن علينا أن نلتقى بالإنسان فى قواه المختلفة وأن نتعامل معها جميعا » (٣) •

والعقل هو أحد هذه القوى ، ولكننا فى مجال تأثيره فى الجماعة لا يجب أن نمنحه فوق ما يستحقه • وأن كنا نسلم بأن له دورا يقوم به ، متعاوننا مع الجوانب الأخرى فى الطبيعة الانسانية • وما نريد تسجيله هنا عن تأثير الحجج العقلية يمضى بنا فى اتجاهين :

أولا : أن طبيعة التكوين النفسى للجماعة تجعل العقل فى مؤخرة ما تحتكم اليه ، وما تنقاد له فى سلوكها ، ففوة مشاعرها وتمكن الآراء

(١) الشعراء : الايات : ١٠٨ - ١٠٩ ، ١٢٦ - ١٢٧ ، ١٤٤ - ١٤٥ ، ١٦٣ - ١٦٤ ،

١٧٨ - ١٧٩ •

(٢) آل عمران : ١٩٢ •

(٣) انظر ص ٢٦ من هذا البحث •

البالية المتوارثة من وجدانها ، واستعدادها الفطرى للاستهواء والتلقين ، كل ذلك يمثل حاجزا حصينا دون وصول صوت العقل والمنطق اليها ، لأنها لا تتأثر الا بما يلمس وجدانها ويثير خيالها •

« فالجماعات هي التى يخاطب الخطباء مشاعرها ، لا عقلها ابدا ، والجماعات هي التى لا تأثير لسنن المنطق العقلى فيها » ، « ولا يستطيع رجال المنطق الذى تعودوا البراهين المتسلسلة الوثيقة أن يعدلوا عن طرآن الاقتناع هذا حينما يخاطبون انجماعات ، وهم يحارون عندما يرون عدم تأثير أدلتهم على الدوام » (١) •

ولعل هذا يفسر لنا ما يقوله أرسطو : « ان الخطباء غير المثقفين أقدر على اقناع الجماهير من الخطباء المثقفين •• فالأولون أبرع فى فن القول أمام الجماهير ، لأنهم يصوغون الأفكار العامة المشتركة من موضوعات معارفهم ، فتأتى معارفهم قريبة من الجمهور » (٢) •

ولكن ذلك كله لا يعنى تنحية الحجج العقلية تماما عن عوامل التأثير فى الجماعة ، ولكنه فقط يؤكد ضرورة أن تصاغ هذه الحجج العقلية فى أسلوب يجمع بين ما يحرك الفكر ويثير الوجدان فى وقت واحد • ولعل تعبير « المنطق الوجدانى » يعبر بدقة عما يجب أن تكون عليه الحجج العقلية فى مخاطبة الجماهير •

« فالخطابة والمنطق يشتركان فى طرق التقرير والبرهنة والتفنيد ولكن المنطق يستخدم على الأخص للوقوف على قيمة التعريفات فى ذاتها وفى خصائصها وعوارضها ، وبهذا يمكن أن يكون أداة للمعارف العلمية فلا أثر فى المنطق لمزاعم الجماهير ، بل السير فيه وراء هذه المزاعم خطأ محض ، على حين تنظم الخطابة بالمنطق مادة موضوعها ، وتسوق حججها بحيث تكون ذات أثر فى جمهور معين ، ولابد من الملاءمة بين العبارات والحجج وملابسات الجمهور » (٣) •

(١) روح الجماعات ص ١٠٤ - ١٠٥ •

(٢) الخطابة ، أرسطو ، الكتاب الثانى ص ١٢٩٥ •

(٣) انظر النقد الأدبى الحديث ص ٩٩ - ١٠٠ دكتور محمد غنيمى هلال •

والقرآن الكريم هو القمة التى لا تطاول فى هذا الجانب ، كما سندرس ذلك - ان شاء الله - عند الحديث عن أسلوب الجدل فى القرآن •

ثانيا : ان العقل على ما له من فضل واقتدار جعل منه عنصر الامتياز الذى اخص به الله الانسان وكرمه ، فانه فى ذات الوقت له مداه الذى لا يمكنه أن يصل الى أبعد منه ، وله قدرته التى لا يتعداها • فاذا كنا نلقى اليه الزمام طائعين فى كل ما يتعلق بأمور الحياة المادية ونسلم له بالفضل فى بناء الحضارة المادية ، فان استقراء التاريخ الفكرى النظرى البحت يثبت أن العقل قد عجز عجزا تاما فى هذا المضمار ، ولم يتمكن من القيام بدور مثمر فيه •

يقول الدكتور عبد الحليم محمود : « ان كل من يدرس تاريخ الفكر البشرى يلاحظ أن المسائل العقلية البحتة التى طرحت للبحث العقلى فى العصور القديمة ، هى نفس المسائل التى طرحت للبحث فى العصور الوسطى ، وهى نفس المسائل التى تطرح الآن للبحث •

ان مسائل ما وراء الطبيعة ومسائل الأخلاق مازالت كما كانت مجالا للبحث ، انها لم تتقدم خطوة واحدة نحو الحل • ومازال الخلاف مستمرا بنفس الحدة التى كانت فى القرون السابقة للميلاد •

وقد حاول القدماء كما حاول المحدثون اختراع مقياس فيصل للفرقة بين الحق والباطل ، ومن أشهر المقاييس القديمة ما اخترعه أرسطو تحت عنوان « المنطق » •

ولكن هذا المنطق لم يعصم فكر المخترع نفسه عن الضلال • ولقد برع فى المنطق كثير من المفكرين القدماء ، ومن مفكرى الاسلام •

لقد برع فيه الكندى والفارابى وابن سينا • بل لقد برع فيه الامام الغزالى براعة كبرى ، وبرع فيه فلاسفة الاسلام الغربيون مثل : ابن باجه ، وابن طفيل ، وابن رشد •

وهؤلاء جميعا اختلفوا - اختلافا جذريا - فى آرائهم ونزعاتهم فما الحق فى آراء هؤلاء ، وما الباطل ؟

ان منطق أرسطو وقف عاجزا عجزا تاما عن بيان الخطأ والصواب فى آراء هؤلاء المناطق •

الام يرجع هؤلاء للتثبت من آرائهم ؟ انهم يرجعون الى أدلة عقلية ،
يسهل جدا هدمها بأدلة عقلية ، كما يسهل جدا هدم الهدم .

لقد قام الغزالي بعمل عظيم ممثلا في كتابه « تهافت الفلاسفة » انه
في هذا الكتاب هدام آراء الفلاسفة ، رأيا رأيا ، فانهارت تحت قلمه
وسقطت في ضوء بيانه .

وقد استغرق هذا الهدم ما يقرب من خمسة وتسعين في المائة من
الكتاب ، أما الخمسة في المائة الباقية فقد أبان فيها الامام الغزالي الأساس
الذي قام عليه الكتاب ، وهو بيان أن العقل الانساني لا يتأتى له في عالم
الالهيات والأخلاق ، الا ظنون لا تصل الى اليقين وأن ذلك العقل غير مؤهل
للبحث فيها .

ومضى الزمن في طريقه بعد الغزالي ، حتى نشأ ابن رشد ، فأخذ
يهدم آراء الغزالي في نقد الفلاسفة ، وكان أبرع رد على ابن رشد أن عمله
هذا انما كان تأييدا للامام الغزالي أكثر مما كان هدمًا له وأن كل من يتامل
قليلا في الموضوع ، يرى أن رأي الامام الغزالي هو أن العقل الذي يبنى
هو العقل الذي يهدم .

ويمضى ابن رشد ، فيجىء « ديكارت » ويزعم أنه اخترع مقياسا للفصل
بين الخطأ والصواب . وكان منهج « ديكارت » أملا عذبا ، ولكن البحث
أظهر أنه سراب وليس بماء .

وانتهى الأمل في « ديكارت » ، كما انتهى في « أرسطو » . وبقيت
المسائل التي بحثت قبل الميلاد كما كانت - ظنية - مجالا للبحث - مختلفا
فيها - والقرء فيها متعارضة . بين انكار مطلق ، وإثبات مطلق - عجز
العقل عن الحمل عليها - وعن الوصول لليقين فيها « (١) » .

اذن فهذا هو مجال العقل ، وتلك هي حدود قدرته : نجاح مذهل
في الجانب المادي ، يقابله اخفاق في الجانب النظري . فما مغزى
ذلك كله ؟ وما الموقف السديد للداعية ازاء هذا العقل ؟

ان هذا الموقف تحدده طبيعة الدعوة . والدعوة ترمى الى تغيير
واقع انساني لا ترضى عنه . وهذا التغيير يقوم على أسس فكرية وعلى

(١) يتصرف من كتاب « التوحيد الخالص » أو الاسلام والعقل ، ص ٥ ، ٦ ، ٧ .

عقائد وقيم • وسيلة هذا التغيير ، هى الوصول بالنفس الانسانية الى
الايمان بهذه العقائد والقيم الجديدة ، ايمان فعال ، يدفع الى العمل ،
ويوجه السلوك فإين دور العقل فى هذه المهمة ؟

لقد اثبتنا من خلال دراستنا لنفسية الجماعات انها لا تلقى بالا للعقل
المجرد واقيسته المنطقية • كما اتضح أيضا أن العقل – حتى مع خاصية
الخاصة من الفلاسفة والمفكرين – لم يصل بهم الى اليقين الذى يعتبر أساس
الايمان • فهل معنى ذلك أن يتسحب العقل نهائيا من ميدان الدعوة كالعقائد
المنهزم ، ويدع الأمور لغيره من القادة يدبرون أمرها ؟ والجواب
بالتأكيد : لا •

فإن العقل مع ذلك كله مازال له دور هناك يؤديه ، ويجب أن يؤديه •
فاذا كان العقل قد عجز عن الوصول الى اليقين فى قضايا الدعوة • فانه
لم يعجز عن الوصول الى الظن المرجح ، والى ادخال المسألة فى نطاق
الممكن الذى لا يجب رفضه • ويكفى العقل أن يصل بنا الى هذا الحد ،
ويترك الباقي للجوانب الأخرى من الفطرة الانسانية لتكمل المسيرة ، وتصل
بالركب الى بر الأمان •

وعند هذا الحد تنهض البصيرة – التى هى ثمرة الوجدان – كى
تصل بالأمور الى منتهاها ، وتبلغ ذروتها ، ولعل ذلك يعيننا على ادراك
ما يعنيه الامام الغزالى بقوله • واصفا حاله التى انتهت اليها باليقين بعد
الشك والتردد : « لم يكن ذلك بنظم دليل ، وترتيب كلام بل بنور قذفه الله
تعالى فى الصدور » ، وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف ولما سئل رسول
الله ﷺ عن « الشرح » ومعناه فى قوله تعالى : « فمن يرد الله أن يهديه يشرح
صدره للإسلام » (١) •

قال : « هو نور يقذفه الله تعالى فى القلب » (٢) •

(١) الأنعام : ١٢٥ •

(٢) المنقذ من الضلال للامام الغزالى ص ٩٣ •

الفصل الثانى

طبيعة الدعوة الإسلامية

● ظاهرة تفرد بها النص القرآنى :

تحدثنا فى الفصل السابق عن الدعوة باعتبارها وسيلة نقل المبادئ والأفكار ، من صورتها النظرية فى الكتب أو فى صدور أصحابها الى الواقع العملى فى الحياة ، حيث يستجيب لها الأفراد ، ويؤمنون بها ويصوغون سلوكهم على مقتضاها ، ويقيمون حضارة تصطبغ بصبغتها . كما تحدثنا عن عناصر الدعوة بهذا الاعتبار .

ونخصص هذا الفصل - ان شاء الله - لدراسة طبيعة الدعوة الإسلامية .

وأول ما نصب التنبيه اليه ، هو أن لفظ الدعوة قد يطلق ويراد به المبدأ أو الدين نفسه ، بمعنى مجموع أفكاره وأحكامه . فعندما نقول مثلا : الإسلام دعوة عائلية ، فأنما نعنى بكلمة الدعوة : الدين نفسه ، وأنه هداية السماء للناس كافة ، ونحن فى هذا الفصل نستعمل لفظ - الدعوة - بهذا المعنى ، لا بالمعنى السابق ، ونعنى بها الدين الإسلامى فى عقائده وعباداته وتشريعاته وأخلاقه وسائر جوانبه .

وبطبيعة الحال فليس هدف دراستنا للدعوة - بهذا الاعتبار - بيان هذه العقائد والمبادئ ، وذكر تفصيلاتها وأدلتها ، فذلك جانب له مجاله ، ولا يتصل بموضوع الرسالة .

وأنما ندرس الدعوة - بمعنى الدين - من زاوية أخرى ، وثيقة الصلة بموضوعنا ، ولا يمكن التغاضى عنها وتجاهلها .

وسوف نرى أن طبيعة الدعوة الإسلامية - كدين - هى التى حددت وسيلة تبليغها والدعوة اليها ، وجعلتها على ما هى عليه لتلائم طبيعتها وخصائصها .

ان الدارس للدعوة الاسلامية ، يجد نفسه امام ظاهرة جليلة حقا ، ظاهرة متفردة فى طبيعتها وخصائصها ، لم تسبق بمثلها ، ولن يلحق بها ما يشبهها أو يقرب منها ، ذلك أن كتابها - القرآن الكريم - قد جمع فى نصه الربانى بين جوانب ثلاثة من المستحيل أن تجتمع لغيره • فهو أولا الدين والرسالة ، وهو ثانيا أسلوب العرض والتبليغ للرسالة ، وهو ثالثا وفى نفس الوقت دليل صدق الرسالة •

اما أنه الدين فلأنه قد سجل المبادئ والأفكار والأحكام التى يريد إبلاغها للناس ، وهو المصدر الأول للشرعية الاسلامية ، باجماع المسلمين ، وما عداه من المصادر كالسنة والقياس والاجماع انما يدور فى فلكه ويهتدى بنوره بيانا وشرحا أو استنباطا وتطبيقا •

وأما أنه أسلوب العرض والتبليغ فلأنه قد صيغ فى صورة هى المثل الأعلى فى قوة التأثير فى النفوس ، وحمل المخاطبين على الاقتناع والايمان ويكفى أن يبلغه الرسول ﷺ للناس ويقرأه عليهم دون زيادة أو نقص ، ليتحقق ما يريد ، ويدخل الناس فى دين الله أفواجا •

وأما أنه دليل صدق الرسالة ، فلأنه هو نفسه معجزة النبى ﷺ التى أمر أن يتحدى بها الناس ، اثباتا لنبوته لما جرت عليه سنة الله فى الرسل أن يمنح كل نبي من أنبيائه - صلوات الله عليهم أجمعين - أمرا خارقا للعادة يعجز قومه عن الاتيان بمثله ، لأنه فوق طاقة البشر ، ليكون دليلا على صدقه • فكان القرآن فى نصه هو معجزة نبينا ودليل صدقه •

اذن فنحن امام دعوة فريدة لا تنفصل فيها الأفكار عن أسلوب التبليغ • ولا تنتظر هناك - كغيرها من المبادئ - فى صورتها النظرية حتى يتبين لها من يستطيع أن ينقلها الى الواقع ويبث فيها الحياة بقدرته على الاقتناع ونبوغه فى وسائل التبليغ •

لا •• انها دعوة الهية فى مصدرها ، الهية فى صيغة تبليغها تستمد من ذاتها دليل صدقها ، وليس فى هذا انتقاص لمقام سيدنا رسول الله ﷺ • فيكفيه اصطفاء الله له دون غيره ، والله أعلم حيث يجعل رسالته ، ويكفيه صلوات الله وسلامه عليه نهوضه بععب تبليغها وصبره على الأذى فى سبيلها ، وجهاده المرير لأعدائها • جزاه الله عنا خير ما يجزى نبيا عن أمته •

وانه لشرف - أى شرف - للغتنا العربية أن تكون وعاء لهذا النص
الربانى العجز ، الذى يجمع بين هذه الجوانب كلها . وأحسب أن لغة
أخرى غيرها لم تظفر بهذا الشرف ، منذ أن عرف الناس اللغات وحتى
يرث الله الأرض ومن عليها .

فلنتحدث بشئ من التفصيل عن كل من هذه الجوانب الثلاثة للقرآن
الكريم .

● أولا - القرآن باعتباره أسلوب عرض للدعوة وتأثيره فى النفوس :

إذا تحدثنا عن القرآن ، باعتباره أسلوب عرض للدعوة ، وباعتباره
المثل الأعلى فى قوة التأثير والاقناع ، فسنجد الشواهد القاطعة على كل
ما قلناه . فقد واجه العرب الدعوة بكل ألوان المقاومة ، ولم يدعوا وسيلة
لمقاومتها الا اتباعوها ، باللطف والمساومة ، أو بالعنف والبطش .

ولم يكن موقفهم هذا من القرآن لما يعلنه من أفكار وعقائد فقط بل
كان الأساس فيه هو هلعهم الشديد مما لسوه من اثره فى النفوس وقدرته على
اقتناع الناس به ، وضمهم الى صفه .

فقد كان فى العرب حنفاء من فحول الخطباء والشعراء ، كقس
ابن ساعدة ، وأمية بن أبى الصلت ، وفيهم الموحنون على دين ابراهيم كورقة
ابن نوفل ، وفيهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى . وكان كل واحد من
هؤلاء - طبعا - يدعو الى دينه . ويرغب فيه ، قلم يعاد الجمهور أحدا
من هؤلاء أو يحتقره ، بل كانت لهم مكانتهم اللائقة بهم كأمثالهم من المشركين
ولم يكن لليهودية ولا للنصرانية فى مكة أدنى صولة ، ولا خافها رؤساء
قريش على زعامتهم الدينية ولا الدنيوية .

فلما جاءهم محمد ﷺ ، تغير موقفهم هذا لأنهم أحسوا فى قرآنه
قوة غالبة ، وتيارا جارفا يريد أن يبسط سلطانه حيث يصل صوته . فكان
طريقهم الوحيد عندهم لمقاومته ، هو الحيلولة بمختلف الوسائل بين هذا
القرآن والناس مهما كلفهم ذلك من تضحية . فتواصوا بعدم سماعه وكانوا
يلاقون القبائل الواردة الى مكة فى المواسم يحذرونها منه . ويحكي
القرآن الكريم عنهم ذلك فى قوله :

« وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغفلون » (١) . وما ذلك الا لأنهم أدركوا تأثير هذا القرآن فيهم وفي اتباعهم ، وهم يرون هؤلاء الأتباع يسحرون بين عشية وضحاها بالآيات يستمعون اليها ، فتنقاد اليها النفوس ، وتهوى اليها الأفئدة .

« وهذا التأثير هو الذى كان يجذب رؤساء أولئك المعاندين ليلا لاستماع تلاوة رسول الله ﷺ فى بيته ، على ما كان من نهيم عنه ؛ وتواصيهم وتقاسمهم الا يسمعوا له ، ثم كانوا مع ذلك يتسألون فرادى مستخفين ، ويتلاقون متلاومين » (٢) .

وتروى كتب السيرة أن أبا جهل وأبا سفيان والأخنس بن شريق كان كل واحد منهم يأتى من ناحية فيستمع قراءته ﷺ من حيث لا يراه الآخرون ، فاذا تلاقوا بعد الانصراف تلاوموا وتواعدوا الا يعودوا ، لئلا يعلم بهم غيرهم فيقتدروا بهم .

ويروى البخارى فى باب جوار أبى بكر فى عهد النبى ﷺ وعقده . قال : « قال أبو صالح : حدثنى عبد الله عن يونس عن الزهرى ، قال : أخبرنى عروة بن الزبير أن عائشة رضى الله عنها قالت : لم أعقل أبوى قط الا وهما يدينان الدين (٣) ولم يمر علينا يوم الا ويأتينا رسول الله ﷺ طرقي النهار بكرة وعشيا ، فلما ابتلى المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة ، حتى بلغ برك الغماد (٤) ، لقيه ابن الدغنة ، وهو سيد القارة ، فقال : أين تريد يا أبا بكر ؟ فقال أبو بكر : أخرجنى قومي ، فأنا أريد أن أسيح فى الأرض فاعبد ربى . قال ابن الدغنة : ان مثلك لا يخرج ولا يخرج (٥) . فانك تكسب المعدوم ، وتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتقوى الضيف ، وتعين على نوائب الحق ، وأنا لك جار ، فارجع فاعبد ربك ببلادك . فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبى بكر ، فطاف فى أشراف كفار قريش ، فقال لهم : ان أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج . أخرجون رجلا يكسب المعدوم ، ويصل الرحم ، ويحمل الكل ، ويقوى الضيف ، ويعين على نوائب الحق ؟ فانفذت

(١) فصلت : ٢٦ (٢) الوحي المحمدى ص ١٢٦

(٣) يدينان الدين : أى يطيعان دين الاسلام .

(٤) برك الغماد : بفتح الباء وسكون الراء وفتح الغين : موضع باليمن ٥٠ أو وراء مكة

بخمس ليال . القاموس ص ٢٠٤ ج ٣ .

(٥) لا يخرج ولا يخرج : الأولى يفتح الباء وضم الراء ، والثانية بضم الباء وفتح الراء .

قريش جوار ابن الدغنة ، وأمنوا أبا بكر ، وقالوا لابن الدغنة : مر أبا بكر فليعبد ربه في داره ، فليصل وليقرأ ما شاء ولا يؤثنا بذلك ولا يستعلن به ، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا . قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر فطلق أبو بكر يعبد ربه في داره ، ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره . ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره ، وبرز فكان يصلى فيه ويقرأ القرآن ، فينقذف (١) عليه نساء المشركين وأبنائهم يعجبون منه وينظرون اليه ، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمه حين يقرأ القرآن ، فافزع ذلك أشراف قريش من المشركين ، فأرسلوا الى ابن الدغنة فقدم عليهم ، فقالوا له : إنا كنا قد أجرنا أبا بكر ، على أن يعبد ربه في داره وأنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة ، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا ، فاته ، فان أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل ، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد اليك ذمتك ، فإنا كرهنا أن نخفرك (٢) . ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان . قالت عائشة . فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال : قد علمت الذي عقدت لك عليه ، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد الى ذمتي ، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له . قال أبو بكر : إني أرد اليك جوارك وأرضي بجوار الله (٣) .

إذن فتأثير القرآن ، وسلطانه على النفوس ، هو ما كان يخشاه المشركون ، فما كانت حملاتهم موجهة الى القرآن في الصدور ولا في داخل البيوت ، فقد قبلوا منه أن يعبد ربه في بيته كيف شاء ، إنما كانت مصوبة الى هدف واحد ومقاومة لخطر واحد ، هو اعلان هذا القرآن ونشره بين العرب (٤) .

ومما يؤيد ذلك ما ورد عن رسول الله ﷺ أنه كان يقول حين يعرض نفسه على الناس في الموقف . « ألا رجل يحملني الى قومه ؟ فان قريشا ممنوعون أن يبلغ كلام ربي » . فلم يمنعه من تلاوته بينه وبين نفسه كما يشاء ، وإنما ممنعه أن يبلغه للناس ، لثقتهم من تأثيره فيهم ، واستجابتهم له .

(١) ينقذف عليه نساء المشركين : أي يجتمعن عليه .

(٢) نخفرك : ننقض عهدك .

(٣) صحيح البخاري ج ٢ ص ٣٩ .

(٤) انظر النبأ العظيم . دكتور محمد عبد الله دراز ص ٨٨ .

ولا حاجة بنا الى الحديث عن أثره فى قلوب المؤمنين فقد عبر عنه القرآن أروع تعبير :

« الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ، ذلك هدى الله يهدى به من يشاء ، ومن يضلل الله فما له من هاد » (١) .

أما سر هذا التأثير فلاشك أنه كامن فى بلاغته المعجزة ، التى تجلت فى أسلوب عرضه للدعوة ، وكانت وسيلته فى الوصول الى القلوب ، والأداة التى شق بها طريقه الى نفوس المؤمنين والكافرين على السواء ، فأخبت له الأولون وفزع منه الآخرون .

● ثانيا - القرآن باعتباره معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الخالدة :

ادعاء النبوة وما يلزمه من الاتصال بالملأ الأعلى وتلقى خبر السماء ، دعوى عريضة لا تقبلها العقول دون دليل حاسم يثبتها . ولهذا جمرت سنة الله تعالى أن يظهر على يدى كل نبي أمرا معجزا ، يكون دليلا على صدق دعواه ، حتى يتبين الحق من الباطل ، وتنقطع به حجة المعارضين .

ولكى تكون المعجزة قاطعة لكل حجة مرتفعة فوق كل مكابرة كانت دائما من جنس ما يحسنه قوم النبي وينبغون فيه ، فكانت معجزة موسى عليه السلام وهى قلب العصا حية ، وإخراج يده من جيبه بيضاء للناظرين ، من جنس ما نبغوا فيه وهو السحر . كما كانت معجزة عيسى عليه السلام هى إحياء الموتى ، لشهرتهم فى الطب والعلاج .

وعلى هذه القاعدة جاءت معجزة سيدنا رسول الله ﷺ قرآنا يتلى لأن البيان والتفاخر به كان كل بضاعتهم ومناط تطاولهم .

غير أن النظرة الدقيقة تعطى معجزة النبي ﷺ أبعادا أخرى تتناسب مع طبيعة رسالته الخاتمة .

ذلك أن معجزات الأنبياء السابقين كانت مادية ملموسة ينتهى أثرها بمجرد حدوثها ، ولا تلزم الا من اطلع عليها أو صدق ناقلها . وذلك شيء يتناسب مع طبيعة هذه الرسالات . فهى رسالات مرحلية ، لا يلبث القدر أن يصطفى نبيا جديدا ، يجدد شرع الله ويذكر به ، أو يضيف اليه ويوسع فى آفاقه .

أما رسالة نبينا محمد ﷺ فهي خاتمة الرسالات وهي الحلقة الأخيرة في سلسلة النبوات الطاهرة . ومن هنا كان لابد أن تكون معجزتها شيئا باقيا ثابتا أبد الدهر ، ليكون حجة الله القائمة على خلقه ، ولتظل الدعوة محروسة بمعجزتها الى قيام الساعة . فكانت كتابا يتلى ويتعهد الله بحفظه ، ويصونه أن يحرف أو يبدل .

« انا نحن نزلنا الذكر واننا له حافظون » (١) .

والعجيب أن العرب ظلوا يطلبون رسول الله ﷺ بمعجزات مادية من جنس معجزات الأنبياء السابقين .

« وقالوا إن تؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا . أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا . أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي باله والملائكة قبلا . أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن يؤمن لرقبك حتى ننزّل علينا كتابا نقرؤه » (٢) .

ولكن الله سبحانه وتعالى بين لهم أنهم لو كانوا صادقين حقا في أنهم سيستجيون للمعجزات فإن القرآن أكبرها جميعا ، وأعلى شأنها مما يطلبون :

« وقالوا لو لا أنزل عليه آيات من ربه ، قل انما الآيات عند الله وانما انا نذير مبين . أو لم يكفهم انا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ، ان في ذلك لرحمة ولنكرى لقوم يؤمنون » (٣) .

ولقد تحداهم القرآن الكريم وكرر عليهم ذلك التحدى في صور شتى ، متهمكا بهم ، منتزلا معهم الى الأخف فالأخف . فدعاهم أول مرة أن يأتوا بمثله :

(٢) الاسراء : ٩٠ - ٩٣

(١) الحجر : ٩٠

(٣) العنكبوت : ٥٠ ، ٥١

« أم يقولون تقوله ، بل لا يؤمنون • فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين » (١) •

فلما عجزوا دعاهم أن يأتوا بعشر سور مثله :

« أم يقولون افتراه ، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين • فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما أنزل بعلم الله وان لا اله الا هو ، فهل أنتم مسلمون » (٢) •

فلما عجزوا في هذه المرة ايضا طاولهم مرة أخرى وطلب منهم أن يأتوا بسورة من مثله :

« وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين » (٣) •

ثم أخبرهم أنهم لن يستطيعوا الى ذلك سبيلا ، زيادة في استنارتهم وتحريضهم :

« فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة ، أعدت للكافرين » (٤) •

وزاد ذلك تأكيدا :

« قل لنن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » (٥) •

يقول الدكتور محمد عبد الله دراز : « فانظر كيف تنزل معهم في هذا المرتبة من طلب المائل الى طلب شيء مما يماثله • وكأنه يقول : لا اكلفكم

(٢) هود : ١٢ ، ١٤

(٤) البقرة : ٢٤

(١) الطور : ٢٣ ، ٢٤

(٢) البقرة : ٢٣

(٥) الاسراء : ٨٨

بالماثلة العامة بل حسبكم أن تأتوا بشيء من جنس الماثلة ومطلقها وبما يكون مثلاً على وجه التقريب لا التحديد . وهذا أقصى ما يمكن من التنزل فانظر أى الهاب وأى استفزاز هذا . . . لقد أجهز عليهم بالحكم البات المؤبد فى قوله : « ولأن تفعلوا » ثم هددهم بالنار ثم سواهم بالأحجار فلعمري لو كان فيهم لسان يتحرك لما صمتوا على منافسته وهم الأعداء الألداء ، وإبادة الضيم الأعداء ، وقد أصاب منهم موضع عزتهم وفخارهم ، ولكنهم لم يجدوا ثغرة ينفذون منها الى معارضته ولا سلماً يصعدون به الى مزاحمته ، بل وجدوا أنفسهم أمام طود شامخ ، فما استطاعوا أن يظهروه ، وما استطاعوا له نقياً « (١) » .

فالقرآن أذن يشهادة التاريخ الناطقة فقد أعجز العرب عجزاً لم يستطيعوا له دفعا ، ولم يجدوا عنه مهرباً . ومضى الأمر على ذلك ، حتى انتهى عصر القرآن وتتابعت بعده العصور . وكلما جاء عصر كانت معجزة القرآن أسطع بريقاً ، وأشد توهجاً ، وكان أهله أشد عجزاً ، وأقل طمعاً فى الوصول اليها أو التجرد على مطالبتها . وما زال القرآن حتى الآن غصاً طرياً يحمل راية الاعجاز ويتحدى أمم العالم فى يقين وثقة ، قائلاً فى صرامة الحق وقوته وسلطان الاعجاز وصولته :

« قل لمن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » (٢) .

ولقد بذل سادتنا العلماء جهوداً مشكورة فى هذه القضية ، بحثاً عن طبيعة هذا الاعجاز ووجوهه ، بين مقل ومكثر . وليس غرضنا دراسة قضية اعجاز القرآن هنا دراسة مستوعبة تحيط بكل ما قيل حولها وتناقشه لتأخذ أو تدع أو تضيف ولكننا نتعرض لها من زاوية خاصة ، تلك أنها سمة من سمات القرآن الكريم باعتباره كتاب الدعوة الاسلامية ، الذى استكمل كل عناصرها ووفى بجميع احتياجاتها ، فجمع بين الأفكار ، وصياغتها ، ودليل صدقها . لذلك سنكتفى باستعراض بعض وجوه الاعجاز معقبين عليها بما يتصل بموضوع الرسالة فقط .

(١) النبا العظيم . دكتور محمد عبد الله دراز ص ٨٤ - ٨٥ .

(٢) الاسراء : ٨٨

وجوه الاعجاز

● الاخبار بالغيب :

لقد اشتمل القرآن على كثير من أنباء الغيب ، سواء فى هذا ما يتصل بالماضى أم بالحاضر أم بالمستقبل . وقد بلغ القرآن فى ذلك حدا مذهلا . وصل الى درجة التنبؤ بحوادث جزئية محددة ، منها على سبيل المثال قوله تعالى فى شأن الوليد بن المغيرة :

« سنسمة على الخرطوم » (١) .

كان ذلك بمكة حيث لا تجد الدعوة من يدفع عنها الأذى ، ولا يدور فى خيال انسان أنه سيأتى اليوم الذى يلتقى فيه رجالها بأعدائهم لقاء حرب وطعان ولكن الأيام تمضى ويأتى يوم بدر ، ويخطم الوليد بن المغيرة بضربة سيف على خرطومه ، تكون له سمة ليعير بها ما عاش (٢) .

وواضح أن وجه الاعجاز فى الاخبار بالغيب ، هو أن ذلك ليس فى طاقة الانسان . لأن غاية ما يستطيعه العقل البشرى أن ينقل عن غيره أو يقبس غلبا على شاهد . وكل ما كان بعيدا عن هذه الدائرة فهو مما لا يمكن لعقل الانسان أن يناله بحال . والقرآن زاهر بالاخبار بالغيب بكل ألوانه وما يتصل منه بالحاضر أو بالمستقبل لم يتخلف منه شيء ، بل وقع كما أخبر به وأذن فهو ضاير عن جهة أعلى شأننا من الانسان . وهى الله سبحانه وتعالى .

ولاشك أن الاخبار بالغيب مما يعجز البشر عن أن يأتوا بمثله . ولكننا مع من يرون أن ذلك ليس وجه الاعجاز الذى وقع به التحدى ، لأن التحدى إنما كان بسورة منه ، وليس فى كل سورة انباء بالغيب ، فيكون بعضه معجزا وبعضه غير معجز . ومع ذلك لا يمكن أن ننقل من قيمة هذا الوجه ، لأن نبؤات القرآن الكريم لم تنته بعد . وكلما تحقق بعضها كان ذلك بمثابة دليل متجدد يذكر بقيمة القرآن وصدقه . والقرآن خاتم الرسالات فلا بد أن يكون فيه الاعجاز المتجدد على مر الزمان .

(١) القلم : ١٦

(٢) انظر تفسير الكشاف ص ١٤٣ والنبأ العظيم ص ٥١

● الإعجاز العلمي :

عهدنا بالقمم الانسانية فى ذروة امتيازها من المفكرين والعلماء ان يبرز كل منهم فى جانب من جوانب المعرفة والعلم . ويكون تفوقه هذا جسرا يصل بين ما سبق به من المعرفة فى فنه ، وبين ما سيضيفه لاحقه اليه . كما ان افكاره لن تكون الكلمة الأخيرة فيما يتصدى له من مسائل واننا نرى أن اعظم الفلاسفة قدرا لا يكاد يمضى على وفاته سنوات حتى تكون افكاره قد تصدح بنيانها لكثرة ما وجه اليه من نقد وماخذ . ولكننا نرى القرآن على العكس من ذلك كله ، فهو يشتمل على ما لا يحصى من العلوم والمعارف ، فى العقائد والتهديب والأخلاق والسياسة والاقتصاد والاجتماع وكل ما يحتاج الانسان اليه فى دينه وديناه . وهو فى كل ذلك ليس تطورا لما كان موجودا فى البيئة التى نشأ فيها ، وليس كل ما فيه حولا لمشاكل كانت تبحث عن حل لها ، بالاضافة الى ان معارفه لا يرقى اليها النقص ولا الفساد ، بل هى صالحة لكل زمان ومكان . بل الفساد انما يضرب اطنابه عندما يبعد ركب الحياة عن هديها ، ويتفقت منها ، لأنها كالتواميس الطبيعية التى لا تتخاف ، فاذا أضفنا الى كل ذلك أن من جاء بها رجل اُمى نشأ فى بيئة بدائية لا رصيد لها فى الفكر العلمى المترابط للذى يفرز مثل هذه المعارف والعلوم ، لكان ذلك دون ريب اعجازا لا يستطيعه بشر .

وهذا الوجه فى الاعجاز - على قيمته فى الاقتناع والدعوة - ليس هو وجه الاعجاز المتحدى به لما سبق أن اوضحناه .

● العلوم الكونية :

القران الكريم كتاب هداية وتزكية للنفس الانسانية ، فى المقام الأول ، ومع ذلك فقد اشتمل على كثير من العلوم الكونية . وقد راق لبعض الباحثين ان يتوسعوا فى هذا الجانب وان يتلمسوا فى آيات الله البينات ما يمكن تفسيره على ضوء ما توصل اليه العلم التجريبي من نظريات وفروض . ومع ما فى هذا المنهج من خطر ومزالق ، نظرا لأن معظم النظريات العلمية لا يكتب لها الدوام والسلامة من النقص ، مما يؤدى الى البلبلة والشكوك وعندما نخضع تفسير آياته البينات لما تثبته نظرية من النظريات العلمية ، ثم يمر الزمن فاذا النظرية نفسها لا تقف على ارض صلبة وتتعرض للنقد أو الهدم ، وهذا يستدعى الحيلة والحذر ، خصوصا وأن ذلك ليس من مقاصد القرآن الأساسية . بل يتركها لأنها

خاضعة لقانون التطور الانسانى ، ولا يمكن للبشر أن يحيطوا بدقائق العلوم وتفصيلاتها مرة واحدة ، وإنما هى أسرار يجليها الله وقتما يشاء ، ويلهمها من يريد وفق مشيئته فى صلاح الحياة •

« وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم » (١) •

ولكن ما تضمنه القرآن من هذه العلوم ، انما سبق فى اطار هدف جليل من اهدافه وهو الحث على التدبر فى آيات الله ومعرفه أسرارها وحكمتها ، وما تنطق به من دلالة على قدرة خالقها العظيم ، ومدبرها الحكيم ، ليؤدى ذلك ثمرته عمقا فى اليقين ، واستشعارا للجلال ، واستسلاما للعظمة •

« او لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء » (٢) •

« وكاين من اية فى السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون » (٣) •

« أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او آذان يسمعون بها ، فأنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور » (٤) •

ولا شك فى أن القرآن الكريم تضمن الكثير من العلوم الكونية ولكن أسلوبه فى عرض هذه المعارف أسلوب معجز حقا • حيث جمع بين البيان والاجمال بصورة تتيح لكل قارئ ، وفى كل عصر ان يفهم التعبير وفق مستواه هو ، واستعداده الحضارى • وسوف نعرض الكثير من النماذج لهذا اللون فى موطنه من البحث ولكننا نكتفى هنا بأن نقول : ان هذا الجانب على أهميته ودلالته على الاعجاز ، ليس وجه الاعجاز الذى تحدى به القرآن العرب •

(٢) الاعراف : ١٨٥

(١) الحجر : ٢١

(٤) الحج : ٤٦

(٢) يوسف : ١٠٥

هذا وقد زاد العلماء كثيرا من وجوه الاعجاز فوق ما تقدم مثل سياسته فى الإصلاح ووفائه بحاجات البشر (١) ، الى غيرها من الوجوه .

● الاعجاز البلاغى :

غير أن الوجه الذى نراه فى الاعجاز متسعا لكل ما ذكره من وجوه هو الاعجاز البلاغى . ذلك لأنه يتحقق فى كل أجزاء القرآن وفى القدر المتحدى به ، وهو أقصر سورة منه ، كما أنه متحقق أيضا فى آيات التشريع والانباء بالغيب والعلوم الكونية وسائر ما ذكر من وجوه . فإذا كانت هذه الوجوه معجزة بذاتها ومادتها فهى أيضا معجزة فى طريقة التعبير عنها .

والاعجاز البلاغى للقرآن الكريم بحر متلاطم من الأسرار والعلوم ولا يستطيع باحث أن يجليه تجلية كاملة ، وغاية ما يحققه أن يضيف لبنة فى صرح شامخ .

• فلمثله انتدب العلماء والأدباء من قبلنا وفى عصرنا . فحقيقت من دونه أعلامهم ، ولم يزدوا الا أن ضربوا له الأمثال ، واعترفوا بأن ما خفى عليهم منه كان أكثر مما فطنوا له ، وأن الذى وصفوه مما أدركوه أقل مما ضاقت به عباراتهم ولم تف به اشاراتهم « (٢) .

ولا أرانى فى حاجة الى تفنيد الراى الذى يذهب الى أن عجز العرب عن محاكاة القرآن كان بسبب صرف الله لهم عن معارضته ، وتوجيههم عن ذلك . فقد كفانا سادتنا العلماء هذا الجهد بما يوفى بالحاجة ويربو عليها (٣) .

وننتقل الآن للحديث عن الجانب الثالث من جوانب القرآن الكريم ، باعتباره وعاء للرسالة والدين . مبرزين أهم الخصائص المتصلة بموضوع دراستنا .

(١) انظر مناهل العرفان ص ٢٤٧ - ٢٥٧ .

(٢) النبأ العظيم ص ١٠١ .

(٣) انظر مناهل العرفان ص ٢١٠ - ٢١٦ .

● ثالثا - خصائص الرسالة الإسلامية :

عالمية الدعوة وما يتطلبه ذلك من الأساليب

الاسلام دين الله للبشرية ، منذ أول يوم من أيامها • ومنذ أن كان هناك وحى • قال تعالى :

« شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ، كبر على المشركين ما قدعوهم إليه ، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يندي » (١) •

ويبين الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن الرسالات بناء واحد ، وأن لكل نبي نصيبا في هذا البناء : « مثلى ومثل النبيين قبلى كمثلى رجل بنى دارا فأحكمها وأحسنها الا موضع لبنة ، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون : لولا موضع اللبنة ، فانا اللبنة •• انا خاتم النبيين • رواه البخارى •

فالرسالات السماوية واحدة لأن الحق واحد ولأن مصدرها واحد هو الله تعالى • فهي قوانين سماوية ليس لبشر فيها نصيب من اضافة أو اختراع •

غير انها فى تتابعها على أيدي الرسل تتكامل حسب الحاجة حتى أخذت صورتها الأخيرة فى القرآن الكريم •

« اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً » (٢) •

واذا كان الاسلام هو دين الله الكامل ، فهو دين الانسانية كلها ، أبيضها وأسودها • فبينما يحكى القرآن عن الرسالات السابقة انها كانت لقوم كل نبي بخاصة ، نجده بالنسبة للاسلام ينص فى صراحة قاطعة انها دين الله للناس جميعا •

(١) الشورى : ١٣ • (٢) المائدة : ٣ •

قال تعالى فى شأن الرسالات السابقة :

• « لقد أرسلنا نوحا الى قومه » (١) •

• « والى عاد اخاهم هودا ، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله
غيره » (٢) •

• « والى ثمود اخاهم صالحا ، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله
غيره » (٣) •

• « واوطا اذ قال لقومه » (٤) •

• « والى مدين اخاهم شعيبا » (٥) •

وقال فى شأن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم :

• « قل يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا » (٦) •

• « وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » (٧) •

• « وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا » (٨) •

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر فى بدء الرسالة ان
ينذر عشيرته الاقربين ، فما ذاك الا لأن هذه هى البداية الطبيعية لكل شيء
تبدا نقطة ثم تتسع دوائرها وتتداح متتابعة حتى تصل الى ابعد مدى توصلها
اليه قوتها المركزية :

• « وأوحى الى هذا القرآن لآنزلكم به ومن بلغ » (٩) •

فحيثما بلغ صوتها فالسامعون منذرون مدعوون •

وسلوكه ﷺ قاطع فى هذا • ففى اشد أيام اليأس حيث لا يرى
بصيص من نور ، لمن ينظر للأمور بطواهرها ، يمر الرسول ﷺ ببعض اتباعه

• (٢) الأعراف : ٦٥ •

• (٤) الأعراف : ٨٠ •

• (٦) الأعراف : ١٥٨ •

• (٨) سبأ : ٢٨ •

• (١) الأعراف : ٥٩ •

• (٣) الأعراف : ٧٣ •

• (٥) الأعراف : ٨٥ •

• (٧) الأنبياء : ١٠٧ •

• (٩) الأنعام : ١١٩ •

يعذبون ، يكاد معين صبرهم ينفد لشدة الأذى ، ويسأله أحدهم :
يا رسول الله ٠٠ ألا تدعونا ؟ فيجيبه عليه الصلاة والسلام : « صبرا ٠٠ والله
ليتمن الله هذا الأمر حتى يكون السائر من صنعاء الى حضرموت لا يخاف
الا الله أو الذئب على غنمه » . وعندما يلحق به سراقه ، فى طريقه
صلى الله عليه وسلم للهجرة ، طمعا فى الجائزة التى رصدتها قريش لمن
يأتى به حيا أو ميتا ، يقول له الرسول : « ارجع يا سراقه ولك سوارى
كسرى » .

وما يكاد المقام يستقر به عليه الصلاة والسلام فى المدينة حتى يأخذ فى تبليغ
الدعوة عالميا فيبعث بكتبه ﷺ الى رؤساء جميع الدول المحيطة بالجزيرة
العربية ، والتى يمكن أن تبلغها وفوده . فيكتب الى كسرى ملك الفرس
والى قيصر ملك الروم . والى النجاشى ملك الحبشة ، ويكتب لعظيم مصر .
ويصل دعائه الى هذه الدول ، ويسلم بعض هؤلاء فعلا كالنجاشى ،
ويتريث بعضهم ويكرم وفوده ويرسل له الهدايا كما فعل عظيم مصر ،
ويعيل بعضهم للإسلام ولكنه لا يستطيع أن يمضى مراده لعوامل داخلية
فيرجىء البت فى الأمر . المهم أن عالمية الدعوة صفة أكيدة من صفاتها منذ
أول أيامها ، سواء اتبينا ذلك من النصوص أم من سلوك الرسول ﷺ .

هذه العالمية فرضت على الدعوة واقعا لا بد لها أن تواجهه بوسائل
التبليغ المناسبة له . ففى الجزيرة العربية ، حيث أخذت تتشكل نواتها
الأولى ، كان عليها أن تتعامل مع الطوائف الآتية :

● مجموعة القبائل المحيطة بمكة : وهم قريش ، وما ولدت من غيرها ،
وكانوا يسمون أنفسهم « الحمس » لتحمسهم فى الدين وهو تصلبهم (١) .
وتضم هذه المجموعة : قريشا ، وكنانة ، وخزاعة ، وبنى ربيعة ،
وهم ربيعة وكلاب وعامر (٢) .

وهؤلاء كانوا يزعمون أنهم على دين ابراهيم وأنهم من سلالته وأن
مجاورتهم للبيت الحرام وقيامهم بأمره يجعلهم فى منزلة لا يشاركهم فيها
غيرهم ، وليس لأحد من العرب مثل حقهم .

(١) انظر اساس البلاغة للزمخشري ص ١٩٧ طبعة الشعب .

(٢) شفاء الغرام ج ٢ ص ٤١

واستتبع ذلك مجموعة من التقاليد والطقوس كانت تعبيراً عن فكرتهم
هذه (١) .

الحنفاء : وهم مجموعة من العرب كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر ،
وينتظرون النبوة ، وكانت لهم سنة وشرائع . ومنهم قس بن ساعدة
الأيادي ، وزيد بن عمرو بن نفيل ، وأمّية بن أبي الصلت ، وخالد بن سنان .

مجموعة أخرى ممن رفضوا الأصنام : كفكرة صحيحة للالهية
فراحوا يلتمسون لأنفسهم ديناً ، وتفرقوا في الأمصار يلتمسون الحنيفة :
دين إبراهيم . ومن هؤلاء ورقة بن نوفل ، وعبد الله بن جحش ، وعثمان
ابن الحويزث ، وعمر بن عبسة السلمى (٢) .

أهل الكتاب : من اليهود بيثرب وما جاورها . وهؤلاء كانوا
يجدون صفة رسول الله ﷺ في التوراة ، وكانوا يستفتحون به على الذين
كفروا ، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ، وكانوا أشد الناس عناداً
وأعصاهم انقياداً . وبجانبهم النصارى ، وكانت قاعدتهم نجران باليمن ،
وحديث وفدهم الذي قدم على النبي ﷺ ليجادله في المسيح مشهور .

وقد دعاهم الرسول ﷺ الى المباهلة :

« فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا
وأبنائكم ونساءنا ونسأكم وأنفُسنا وأنفُسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على
الكاذبين » (٣) .

وبجانب كل هؤلاء : مجموعات من القبائل الأعراب متفرقون في
أنحاء الجزيرة يتناحرون على مواطن الكلأ ، ويعيشون على الاغارة
والسلب ، وهم كما وصفهم القرآن أشد كفراً ونفاقاً ، وأجدر ألا يعلموا حدود
ما أنزل الله على رسوله .

فاذا تركنا الجزيرة العربية ، فاننا نجد لها محاطة بالديانات
والفلسفات المتعددة :

(١) انظر بشارات النبوة الخاتمة ص ٨٢ - ٨٤ دكتور رؤوف شلبي .

(٢) المصدر السابق ص ٥٤ - ٦٩ .

(٣) آل عمران : ٦١ .

ففى الشرق : حيث الديانات البوذية المنحرفة التى تقوم على تقسيم البشر الى طوائف ، وتدعو الى السلوك السلبي وقتل الجسد /أورشباته وصولا الى السمو الروحى والاتحاد من الاله .

وفى فارس : المجوس ، حيث عبادة النار والكواكب واستعباد الملوك للشعوب .

وفى الشمال : حيث الروم وفلسفتهم ومنطقهم وثقافتهم وحضارتهم ومسيحياتهم المحرفة .

وفى مصر : حيث اخلاط من المسيحية والديانات المصرية القديمة .

وكان لابد للدعوة أن تواجه هذا الواقع العريض كله ، مادامت موجهة الى العالم كله ، وأن تتعامل مع هذه النماذج الانسانية كلها ، والديانات والفلسفات كلها .

كان عليها أن تتجه الى النفس الانسانية لتوظف فيها معنى الكرامة التى تأبى لبشر أن يسجد لحجر أو لبشر مثله ، وتذكرها بالمساواة الانسانية التى يوجبها انتسابها الى أب واحد ، وتتجه بها بعد ذلك الى خالق واحد وتحملها مسئولية السلوك وتعمق فيها الايمان بالبعث والجزاء .

وكان عليها ثانيا : أن تجادل أهل الكتاب وتفند حججهم ، وتفضح جرائم رجال دينهم الذين حرقوا الكتب ، وبدلوا الأسفار ، لتوافق هوامم واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا . وتدعوهم الى دين الله الواحد منذ أن خلق الله الانسان .

وكان عليها أن تواجه المعتقدات الفاسدة فى عبادة الكواكب أو غيرها من ظواهر الطبيعة ، وتبين بالحجة فساد كل ذلك .

وعليها أن تعيد التوازن بين الروح والجسد الذى انحرفت به البوذية وغيرها من الديانات السلبيه ، وتبنى الانسان المتكامل بروحه وجسده ليعمر الحياة فى نفس الوقت الذى يزكى فيه النفس ويدعم القيم والفضائل .

وكان عليها أن تواجه حضارات الغرب بمنطقه وفلسفاته وتحاربه بنفس سلاح العقل والمنطق .

كان ذلك كله واجبا على الدعوة أن تنهض به وقد فعلت . فلونت في أساليبها ، وعددت في وسائل اقناعها ، وسلكت كل سبيل الى النفس والعقل حتى أوفت بهذا الواجب ونهضت بما تفرضه عليها عالميتها ، وقطعت السبيل على كل متردد .

وكانت البلاغة أيضا هي وسيلتها في تحقيق كل ذلك ، فقد توجه القرآن الكريم الى كل فريق من هؤلاء وعالج كل واحدة من هذه القضايا بما يطابق حاله فجاء آية الآيات في بلاغته وقمة القمم في بيانه .

● الدعوة القرآنية تلبي كل حاجات البشر المادية والروحية :

يقول الامام الأكبر فضيلة الشيخ شلتوت : « تلقى محمد عن ربه الأصل الجامع للإسلام في عقائده وتشريعه ، وكان القرآن عند الله وعند المسلمين المصدر الأول في تعريف التعاليم الإسلامية للإسلام . ومن القرآن عرف أن الإسلام له شعبتان أساسيتان ، لا توجد حقيقته ، ولا يتحقق معناه ، الا اذا أخذت الشعبتان حظهما من التحقق والوجود في عقل الانسان وقلبه وحياته ، وهاتان الشعبتان هما : العقيدة والشرية .

والعقيدة هي : « الجانب النظري الذي يطلب الايمان به أولا وقبل كل شيء ايمانا لا يرقى اليه شك ، ولا تؤثر فيه شبهة » .

والشرية هي : « النظم التي شرعها الله أو شرع أصولها ، ليأخذ الانسان بها نفسه في علاقته بربه وعلاقته بأخيه المسلم وعلاقته بأخيه الانسان وعلاقته بالكون وعلاقته بالحياة » (١) .

هذا هو ما يدعو اليه الإسلام . عقيدة ترضى في نفس الانسان تطلعه الفطري ونزوعه الى معرفة يقينية للججابة على الأسئلة التي تؤرقه ، ولا يهدأ له بال حتى يصل اليها .

« ما العالم ؟ ما الانسان ؟ من أين جاء ؟ من صنعهما ؟ من يدبرهما ؟ ما هدفهما ؟ كيف بدا ؟ كيف ينتهيان ؟ ما الحياة ؟ ما الموت ؟ » ما القانون الذي يجب أن يقود عقولنا في أثناء عبورنا في هذه الدنيا ؟ أي مستقبل

(١) يتصرف عن « الإسلام عقيدة وشرية » فضيلة الشيخ محمود شلتوت ص ٤ - ٥ .

ينتظرنا بعد هذه الحياة ؟ هل يوجد شيء بعد هذه الحياة العابرة ؟
وما علاقتها بهذا الوجود ؟ » .

« هذه الأسئلة لا توجد أمة ولا شعب ولا مجتمع الا وضع لها
حلولاً ، جيدة أو رديئة ، مقبولة أو سخيفة ، ثابتة أو متحولة » (١) .

هذه العقيدة ، يقدمها الاسلام حلولاً لكل هذه الأسئلة فى جانبها
النظرى ثم هو لا يقدمها فى صورة تقريرية مجردة ، بل يسوقها مشفوعة
بإدلتها ، مصحوبة بما يحمل النفس على قبولها والاطمئنان اليها ، ويظل
يلج على النفس البشرية مخاطباً كل قواها ، نافذاً من جميع مداخلها ،
حتى تتحول الى ايمان راسخ يمنح النفس هدوءاً وتوازناً ، ويباشر دوره
فى قيادتها الى السلوك فى حياتها فى اطار هذا الايمان وهذه
العقيدة .

ثم يأتى بعد ذلك الجانب العملى - وهو الشريعة - ليرسم الحدود ،
ويقيم العالم ، وينظم كل علاقات الانسان :

أولاً : بربه ، فيشرع له العبادات التى تصله به وتجعله يعيش حياته
مستشعراً رقابته عليه وعون الله ورحمته به .

ثانياً : بأخيه المسلم ، فيضع النظم الاجتماعية التى تبني عليها
الأسرة وتحدد فيها الحقوق والواجبات بين أفرادها : ابناً كان أو أباً أو
أماً أو زوجة ، فى الحياة وبعد الموت ، ويضع التشريعات الاجتماعية التى
تجعل الفرد عضواً فى أسرة كبيرة ولينة فى بناء شامخ ، يقوم بدوره
حسب موقعه فيه ، حاكماً كان أو محكوماً . ولكل ذلك قوانينه وأحكامه
الاقتصادية والسياسية والتربوية والخلقية .

ثالثاً : بأخيه غير المسلم ، سواء فى ذلك على المستوى الفردى أم
الجماعى . فينظم علاقة الفرد بمن يخالفه فى الدين ويضع لذلك الحدود
والقواعد ، وينظم علاقة الدولة المسلمة بغيرها ، سلماً ، وحرباً ،
واقتصاداً ، وسياسة .

رابعاً : علاقته بالكون . فيبيح له حرية البحث والنظر فى الكائنات
واستخدام أثارها فيما يعود بالنفع عليه وعلى الانسانية كلها ، موجهاً

(١) عن كتاب « الدين » ، دكتور عبد الله دراز ص ٨٣

نظره الى ان هذا الكون انما خلق من أجله ، وعليه ان يكتشف قوانينه
واسرارهِ وينتفع بها فى حياته •

خامسا : بالحياة • فيرسم له الطريق السوى الذى لا تقريط فيه
ولا افراط ، ويبيح له التمتع بطبيعتها ، وينهاه عن خيائتها ، ويضع لكل
ذلك ما يضع الانسان على جادة الحق والصواب • والاسلام وهو يضم
كل هذه الجوانب التى تأخذ بيد الانسان فى دنياه ، هادية مسددة خطاه
فى دروب العقيدة والعبادة والسلوك ، حتى تسلمه الى الآخرة راضيا
مرضيا ، أو مذموما مخذولا ، حسب استجابته وسلوكه • نقول ان للاسلام
فى جمعه بين هذه الجوانب انما هو فريد بين الديانات ، لأنها - كما سبق
أن أوضحنا - ديانات مرحلية تعقبها أخرى تواجه نقصها ، وتجدد باليها •
أما الاسلام فهو الدين الكامل العالمى ، ومن هنا كان على هذا النحو من
الكمال والشمول •

هذا الشمول فى الدعوة الاسلامية لكل حاجات الانسان استوجب
تعددا فى الأساليب لتبليغ كل ذلك للناس ، وعرضه عليهم ، وإقناعهم به •
فالدعوة الى عقيدة ما تحتاج الى أسلوب مختلف عن الدعوة الى نظام
اقتصادي أو ترغيب فى البذل والعطاء أو دعوة الى الجهاد وبذل النفس ،
لكل من ذلك أساليب التى تلامس من النفس الانسانية مواطن التأثير
والاستجابة ومن العقل نطاق القبول والاطمئنان •

وقد نجح القرآن الكريم فى دعوته لكل هذه الجوانب ووصل مع
النفس الانسانية فى كل ما دعاها اليه الى حد الاستسلام له ، والانقياد
لنذاته والاختبات لضوته •

ولم يترك القرآن للدعاة من بعده الا ان يتتلمذوا على بلاغته ،
ويتربوا فى مدرسة بيانه ، ومن هنا كانت أهمية ما نحن بصددده من
دراسة •

● الدعوة القرآنية خاتمة الدعوات :

« ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ،
وكان الله بكل شيء عليم » (١) •

« أنا العاقب فلا نبى بعدى » •

(١) الأحزاب : ٤٠

هكذا يخبرنا القرآن الكريم ويبلغنا الأمين صلوات الله وسلامه عليه وتمضى اربعة عشر قرنا منذ ان اعلن القرآن هذه الحقيقة ، فاذا الواقع يؤيدها ولا يسجل التاريخ ما يشكك فيها • وأية حاجة للبشرية فى دين جديد من بعد أن وفى الاسلام بحاجتها ومنحها ما يلبي كل مطالبها ؟

وإذا كان هناك من تطاول وادعى ، فقد جعلته دعواه سخيرية الساخرين وحديث المتفكرين ، ولم يستطع أحدهم أن يترك اثرا واحدا يدل على حاجة البشرية الى سخافاته وحمقه •

وهذه الخاصة من خصائص الدعوة الاسلامية قد اضافت الى أعبائها عبئا جديدا باهظا ، كان عليها أن تتحمله لتكون صالحة لكل زمان ومكان ، حتى يرث الله الأرض ومن عليها •

وإذا كانت عالميتها قد فرضت عليها أن تواجه كل ما تحدثنا عنه من تجمعات بشرية وأفكار وفلسفات وأديان ، فإن خاتمتها تفرض عليها أن تواجه بجانب ذلك كل ما يستجد فى حياة البشر من تطورات اجتماعية وسياسية واقتصادية وفلسفية ، وذلك لتثبيت أمرين لا مفر منهما :

أولهما : أنها قادرة على استيعاب ذلك كله والاستجابة له •

ثانيهما : أن ما عندها هو الحق ، وما عند غيرها مما يخالفها هو الباطل الذى لا ريب فى بطلانه •

ولقد سلكت الدعوة الاسلامية فى هذا الجانب سلوكا عجا لا يستطيعه الا رب الناس الذى يتساوى فى علمه ما كان وما يكون ، سبحانه جل علاه • وعند دراستنا للنصوص القرآنية فى الأغراض المختلفة سنرى كيف عبر عن الدعوة وقضاياها وكيف صيغت افكارها فى أساليب بليغة جعلتها صالحة لأنسان القرن العشرين ولن بعده ، كما كانت صالحة لمن تنزلت عليهم فى شعاب مكة ، وصحارى الجزيرة العربية القاحلة •

الفصل الثالث

البلاغة وصلتها بالدعوة

• أولا - البلاغة :

منذ العصر الجاهلى وصناعة الكلام تجد بين العرب سوقا نافقة ، وأخبار أسواقهم الأدبية ، وتفاسخهم بالبيان ، واحتكامهم الى النفاق أوضح من أن يشار إليها .

ولعل العرب من أكثر الأمم معرفة لقدر البيان ، وإدراكا لخطره ، بل واحساسا بأثره واستجابة له . فكم من بيت من الشعر رفع وضيعا ، أو وضع رفيعا . وكم من شعر قتل قائله وأورده موارد الهلكة ، وكم من شعر أمد قائله أو التمثل به بطاقة نفسية جبارة ، تذهب روعه وتثبت فؤاده .

بروى أن معاوية أوصى ابنه يزيد قائلا : يا بني : ارو الشعر وتخلق به ، فلقد همت يوم صفيين بالفرار مرات ، فما زدنى عن ذلك الا قول ابن الاطنابة (١) :

أبت لى همتى وأبى بلاتى	وأخذى الحمد بالثمن الربيع
واقدامى على المكروه نفسى	وضربى هامة البطل المشيع
وقولى كلما جشأت وجاشت	مكانك تحمدي أو تستريعى
لأدفع عن مكارم صالحات	وأحمى بعد عن عرض صريح (٢)

(١) ابن الاطنابة هو : عمرو بن عامر بن زيد مناة الكعبي الخزرجى . شاعر جاهلى ، كان أشرف الخزرج ، اشتهر بنسبته الى أمه « الاطنابة » بنت شهاب من بنى القين .
وفى الرواة من يعده من ملوك العرب فى الجاهلية . كانت اقامته بالدينة ، وكان على رأس الخزرج فى حرب لها مع الأوس . انظر الأعلام ج ٥ ص ٢٢٨ .

(٢) الأمالى لأبى على القالى . طبعة دار الكتب ج ١ ص ٨
- المشيع : الجاد المبادر . - جشأت : نهضت وأرتفعت من حزن وفجوه .
- جاشت النفس : غثيت أو استدارت للغليان كنجاشت .

ومن هنا كان اهتمامهم بالبيان ، وفخرهم بالشاعر ينبغ في القبيلة
فتنهأ به ، وتقام الولائم والأفراح .

وقد دفعهم هذا الى محاولة الكشف عن سره . من أين له هذا
التأثير الذى يلهب النفوس حماسا ، ويدفعها الى البذل والتضحية ، أو
يستل حقدها ويملؤها سماعة وحلما ، ويثير كوامن الخير ومشاعر
الانسانية النبيلة فيها ؟

من أين له تلك الهيمنة على النفوس حتى لترى الناس يستمعون الى
الشاعر أو الخطيب وكان على رؤوسهم الطير ، يميلون معه حيث مال ،
ويصدقونه فيما يدعى . . ينفرون اذا استنفروهم ، ويصفحون اذا حبب اليهم
الصفح ؟

● دوافع البحث البلاغى :

هذا الاحساس الفطرى بقيمة البيان وخطره ، هو الذى اثار فيهم
كل هذه التساؤلات ، فراحوا يتلمسون اسباب التفاوت بين كلام وكلام ،
ويتتبعون الفرق بين بليغ وبليغ .

واذا كان العصر الجاهلى قد مضى دون ان يخلف وراءه سوى طائفة
من الأحكام النقدية العامة ، التى يصدرها نقاد الكلام على الأعمال
الأدبية ، التى كانت تعرض عليهم فى الأسواق والمحافل فان نزول القرآن
الكريم بلسان عربى مبين وتحديه للعرب ان يأتوا بمثله أو بشئ من مثله ،
قد تركهم ذاهلين على انفسهم لا يدرون ما يقولون فيه ، بعد ان بهرهم
بمحكم آياته وبديع بيانه .

ان نزول القرآن الكريم على هذا الوضع قد أعطى القضية أبعادا
جديدة وخلق دوافع قوية للبحث لم تعرفها الحياة العربية قبل نزوله .

فمن جهة كانت قضية الاعجاز حافزا للعلماء على دراسة القرآن
اثباتا لاعجازه ، وبيانا لمنزلته ، وتحليلا لروعته وسموه ، لأنهم رأوا فى
ذلك هدفا دينيا يجب ان يحتل المكان الأول بين اهتمامات العلماء . ذلك
لأن اعجاز القرآن يؤدى بالضرورة الى الايمان بما فيه ، والاذعان له ،
ويعبر الامام عبد القاهر عن ذلك بقوله : « وجملة الأمر انه ان قيل : انه
ليس فى الدنيا علم قد عرض للناس فيه من فحش الغلط ، ومن قبيل

التورط ، ومن الذهاب مع الظنون الفاسدة . ما عرض لهم فى هذا الشأن ،
ظننت أن لا يخشى على من يقوله الكذب . وهل عجب أعجب من قوم عقلاء
يتلون قول الله تعالى :

« قل لمن اجتمعت الانس والمجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » (١) .

ويؤمنون به ويدينون بأن القرآن معجز ، ثم يصدون بأوجههم عن
برهان الاعجاز ودليله ، ويسلكون غير سبيله» (٢) .

ومن جهة ثانية فان قضية الاعجاز نفسها كانت وراء جهود مشكورة
بذلها العلماء الأجلاء متصدين لما أثارته طائفة من الملاحدة الذين تسللوا
بين المسلمين ، بعد أن اتسع نطاق الدعوة الاسلامية ، وتغيرت صورة
المجتمع ، وأصبح يضم أخلاطا من الشعوب والأجناس والثقافات واللغات .
وفى ظل سماحة الاسلام برز هؤلاء ينفثون سمومهم ، وينفسون عما تنطوى
عليه صدورهم من حقد دفين لهذا الدين الذى أдал دولهم ، وعفى على
آثار حضاراتهم ، فيجاهرون بأن القرآن لا يفضل غيره من الكلام الماثور ،
بل ربما وقع دونه . كالذى يرويه الباقلانى : « وذكر لى بعض جهالهم
أنه يعدل القرآن ببعض اشعار العرب ، ويوازن بينه وبين غيره من الكلام ،
ولا يرضى بذلك حتى يفضل عليه . وليس هذا ببديع من ملحدة
العصر » (٣) .

ويعلن آخرون أنهم يسلمون بعجز العرب عن الاتيان بمثل القرآن ،
ولكن ذلك لم يكن لخاصة فيه ، وصفة لا يمكن ادراكها ، بل لأنهم صبقوا
عن معارضته وسلبوا العلوم التى بها كانوا يتمكنون من المعارضة .

وينهض العلماء بالرد على كل ذلك ، فنرى الجاحظ يرد على استاذ
النظام صاحب مذهب الصرفة ، كما نرى أبا الحسن على بن عيسى الرمانى
المتوفى عام ٣٨٦ هـ يؤلف رسالة « انكث فى اعجاز القرآن » ويؤلف
الخطابى المتوفى عام ٣٨٤ هـ « البيان فى اعجاز القرآن » ، ويسهم
الباقلانى بأكبر نصيب فى هذا الجانب بكتابه « اعجاز القرآن » .

(٢) دلال الاعجاز ص ٢٨٢

(١) الاسراء : ٨٨

(٣) اعجاز القرآن ص ٤

ومن جهة أخرى كانت هناك دعوات هدفها ليس إنكار الاعجاز فقط بل الطعن في بلاغة القرآن ذاتها ، كالذي يروى عن أبي عبيدة معمر ابن المثنى البصري ، قال : أرسل الى ابن الربيع ، وإلى البصرة ، في الخروج اليه سنة ثمان وثمانين ومائة . فقدمت الى بغداد ، واستأذنت عليه ، فأذن لي ، فدخلت عليه ، ثم دخل رجل في ربي الكتاب له هيئة ، فأجلسه الى جانبي وقال لي : اني كنت مشتاقا وقد سئلت عن مسألة . افتأذن لي أن أعرفك اياها ؟ فقلت : هات . قال : قال الله تعالى : « طلعها كانه رؤوس الشياطين » (١) .

وانما يقع الوعد والايعاد بما عرف مثله ، وهذا لم يعرف . قلت : انما كلم الله تعالى العرب على قدر كلامهم ، أما سمعت قول امرئ القيس :

أيقطنني والمشرقي مضاجعي
ومسنونة زرق كآنياب أغوال

وهم لم يروا الغول قط ، ولكنهم لما كان أمر الغول يهولهم أوعدوا به ، فاستحسن الفضل ذلك واستحسن السائل ، وعزمت من ذلك اليوم أن أضع كتابا في القرآن في مثل هذا وأشباهه ، وما يحتاج اليه من علمه ، فلما رجعت الى البصرة عملت كتابي الذي سميت « المنجاة » (٢) .

وتبعه في هذا الاتجاه ابن قتيبة ، فالف كتابه « مشكل القرآن » وكان همه فيه الدفاع عن القرآن . والرد على الطاعنين في وجوه القراءات ، وفيما ادعى على القرآن من اللحن ومن التناقض والاختلاف ، أو من وجوه التشابه والاستحالة وفساد النظم .

فاذا أضفنا الى ما سبق تلك الثورة العلمية التي اشعلها الاسلام في المجتمع الاسلامي ، متمثلة في علوم اللغة من نحو وصرف وعلوم التفسير والكلام وكلها كانت في منشئها ترمى الى الحفاظ على لغة القرآن الكريم وتفسيره ، وتعرض أصحابها في بحوثهم لبعض مسائل البلاغة والبيان ، وعندما أصبحت الكتابة حرفة لها أصحابها المعتنون بها ، أسهم هؤلاء أيضا في هذا المضمار بوصاياهم التي كانوا يضعونها في أصول صناعتهم ، كوصية عبد الحميد الكاتب التي وجهها الى الكتاب ، ووصية ابن المقفع ، والجاحظ .

(٢) معجم الأديان لياقوت . ص ١٥٨

(١) المصنفات : ٦٥

وفى ظل هذه الوفرة من الدوافع الى البحث البلاغى - التى أشرنا اليها - نضج كثير من البحوث البلاغية فى فترة وجيزة جدا . فما أن انتصف القرن الخامس الهجرى ، حتى كانت البلاغة قد اكتمل بناؤها ، وبلغت ذروتها على يد الامام عبد القاهر الجرجانى ، الذى أخل سوابقيه وأياس لاحقيه ، بما بذله من جهد فكرى جبار فى معالجة قضايا البلاغة ، وتوطيد أركانها ، والموصول بها الى درجة من التكمال والوضوح ، مما يعد بحق أكبر جهد بذله مفكر فى هذا المجال . أما من أتى بعده فلم يزد على ضبط آرائه وتقنينها - أن صح هذا التعبير - ووضعها فى صورة قواعد محددة تضبطها التعاريف الجامعة المانعة ، ويغلب عليها الأسلوب المنطقى الجاف ، الذى لا يحرك وجدانا ، ولا ينمى ذوقا . وإذا اعترفنا لمنهجهم بتيسير استظهار هذه القواعد للدارسين ، فلا بد أن نسجل عليهم أنهم قد نارا بالبيان عن هدفه من ارهاق الحس ، وتنمية الذوق ، وصقل الملكات ، حتى أصبحت البلاغة قواعد تحفظ وتردد ويتوارثها العلماء طلبة بعد طبقة -

● منهج البحث البلاغى :

قلنا ان البحث البلاغى ، قد حقق نتائج باهرة ، خاصة على يد الامام عبد القاهر ، فى الوصول الى هدفه الأساسى ، الذى يتمثل فى محاولة العثور على اجابة واضحة للتساؤل الفطرى عن سر الجمال فى التعبير ، وأسباب تأثيره العميق فى النفوس ، وتحريكه لكوامنها ، لتصبح هذه الاجابة فى النهاية قواعد مطردة ، وخصائص معينة ترشدنا الى الطرق والوسائل التى تجعل للكلام حظا من الحسن والتأثير والجمال .

وطبعى أن يكون مجال بحثهم هو النصوص الأدبية ، التى يرون فيها هذا الحسن والتأثير ، لأنه لا بد لكل حسن نحسه فى الكلام من أن يكون له مصدر معلوم ، وعلّة معقولة ، وأن يكون هناك سبيل الى التعبير عنه .

يقول الامام عبد القاهر : « وجملة ما أردت أن أبينه لك ، أنه لا بد لكل كلام نستحسنه ، ولفظ نستجيده ، من أن يكون لاستحسانك ذلك جهة معلومة ، وعلّة معقولة ، وأن يكون لنا الى العبارة عن ذلك سبيل ، وإلى صحة ما ادعيتّه من ذلك دليل . وهو باب من العلم اذا أنت فتحته انطلعت منه على فوائد جليلة ، ومعان شريفة ، ورأيت أن له أثرا فى الدين عظيمًا ، وفائدة جسيمة ، ووجدته سببا الى حسم كثير من الفساد فيما يعود الى التنزيل ، واصلاح كثير من الخلل فيما يتعلق بالتأويل ، وأنه يؤمنك من

أن تغالط في دعوائك وتدافع عن مغزاك ، ويرياً بك عن أن تستبين هدى
ثم لا تهتدى اليه ، وتدل بعرفان ثم لا تستطيع أن تدل عليه ، وأن تكون
عالماً في صورة مقلد ، ومستبيناً في صورة شاك ، وأن يسألك المسائل عن
حجة يلقي بها الخصم في آية من كتاب الله أو غير ذلك فلا ينصرف عنك
بمقنع ، وأن يكون غاية ما لصاحبك منك أن تحيله على نفسه وتقول : قد
نظرت فראيت فضلاً ومزية ، وصادفت لذلك أريحية ، فانظر لتعرف كما
عرفت ، وراجع نفسك ، واسبر وذق ، لتجد مثل الذي وجدت . فان عرف
فذاك ، والا فبينكما التناكر ، تنسبه الى سوء التأمل ، وينسبك الى فساد
في التخيل ، (١) .

وواضح أن عبد القاهر يرى أن للحسن أسباباً موضوعية يمكن
ادراكها والتعبير عنها ، غير أنه يجب أن نلاحظ أن أدراك هذا الحسن
ليس الشأن فيه كالعلوم المضبوطة بقواعد لا تتخلف ، بل أن أمر الجمال أدق
وأخفى ، حيث لا ميزان له الا القرائح والأذواق ، ويحتاج ادراكه الى
استعداد فطري ، وطبيعة خاصة ، ذات حس مرهف ، وذكاء لمّاح .

« واعلم أنه لا يصادف القول في هذا الباب موقفاً من السامع
ولا يجسد لديه قبولاً ، حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة ، وحتى يكون ممن
تحديثه نفسه بأن لما يومئ اليه من الحسن واللفظ أصلاً ، وحتى يختلف
الحال عليه عند تأمل الكلام فيجد الأريحية تارة ، ويعرى منها أخرى ،
وحتى اذا عجبته عجب ، واذا نبهته لموضع المزية انتبه ، فأما من كانت
الحالان والوجهان عنده أبداً على سواء ، وكان لا يتفقد من أمر النظم
الا الصحة المطلقة ، والا اعراباً ظاهراً ، فما أقل ما يجدى الكلام معه » (٢) .

وقد لا يستطيع الناقد أن يصل الى معرفة السبب الذي جعل الكلام
جميلاً ولكن ذلك لا يجب أن يكون سبباً للياس من الوصول اليه بل لابد أن
يتخذ المرء ما يعرفه سبيلاً الى ما لا يعرفه وأن يبذل الجهد للوصول الى
هذه المعرفة مؤمناً بأن كثيراً من هذه الأسباب لم يهتد اليه السابقون ،
وأن في استطاعة اللاحقين أن يهتدوا اليه (٣) .

ومضى العلماء على هذا المنهج في دراستهم للنصوص يتلمسون
أسباب الجمال ومظاهره ، ويسجلون نظراتهم وخواطرهم ، ليجعلوا منها
مقاييس وقواعد مطردة ، لتكون معالم يهتدى بها الناقد ، ويستعين بها
المتأدب .

(٢) المصدر السابق ص ٢٢٥

(١) دلائل الإعجاز ص ٢٣ - ٢٤

(٣) انظر أسس النقد الأدبي عند العرب ص ٩١

قالت سمية قد وغيت بأن رأيت
حقا تناوب ما لنا ووقودا
غى لعمرك لا أزال أعوده
مادام مال عندنا موجودا

المعنى « ذاك غى لا أزال أعود اليه فدعى عنك لومى » . ثم يدعى
القارئ الى أن يستقرئها بيتا بيتا ، وينظر الى موقعها فى النفس ، وإلى
ما يجده من اللطف والطرف اذا مر بموضع الحذف منها . ثم يتكلف أن يرد
ما حذف الشاعر منها وأن يخرجها فى لفظه ويوقعه فى سمعه ، فانه سيدرك
الفرق بين العبارتين ، وأن حذفه أحسن من ذكره ، واضماره فى النفس
أولى وأنس من النطق به » (١) .

ثم ينتقل الى دراسة أسلوب الحذف للمفعول فيشير الى أن اللطائف
فيه أكثر ، وما يظهر بسببه من الحسن والرونق أعجب وأظهر .

ويذكر من مواقفه أن يكون غرض المتكلم فى ذكر الفعل المتعدى أن
يقتصر على إثبات المعنى الذى اشتق منه للفاعل ، من غير أن يتعرض لذكر
المفعول فيكون الفعل المتعدى كغير المتعدى ، فى أنك لا ترى له مفعولا لا لفظا
ولا تقديرا ويمثل له بقوله تعالى : « قل هل يستوى الذين يعلمون والذين
لا يعلمون » (٢) المعنى هل يستوى من له علم ومن لا علم له من غير أن يقصد
النص على معلوم وكذلك قوله تعالى : « وأنه هو أضحك وأبكى » وأنه هو
أما وأحيا » (٣) ، وهكذا كل موضع كان القصد فيه أن يثبت فى نفسه
فعلا للشئ وأن يخبر أن من شأنه أن يكون منه أو لا يكون الا منه ، أو لا يكون
منه ، فان الفعل لا يتعدى هناك لأن تعديته تنقص الغرض وتغير المعنى ،
الا ترى أنك اذا قلت : هو يعطى الدنانير . كان المعنى على أنك قصدت
أن يعلم السامع أن الدنانير تدخل فى عطائه ، أو أنه يعطيها خصوصا دون
غيرها وكان غرضك فى الجملة بيان جنس ما تناوله الاعطاء لا الاعطاء فى
نفسه ، ولم يكن كلامك مع من نفى أن يكون فيه اعطاء بوجه من الوجوه ،

(٢) الزمر : ٩ .

(١) دلائل الاعجاز ص ١١٢ - ١١٧ .

(٢) النجم : ٤٣ ، ٤٤ .

بالجمال والتأثير . ثم أن يحدد مسائلها ويذكر أقسامها ويبرز أسرارها البلاغية وأثرها في جمال الكلام وسمو التعبير وقد وصل عبد القاهر في دراسته التطبيقية هذه الى ذروة كشفت عن شخصيته التي اجتمع لها الذكاء اللامع والحس المرفه والعبقرية المبدعة .

ولنستعرض بعض جهوده في مجال التطبيق لنظرية النظم ودراساته للفنون البلاغية لنرى صدق ذلك . بدراسته لأحد موضوعات علم المعاني وهو أسلوب الحذف .

● أسلوب الحذف :

إذا نظرنا فيما قاله علماء البلاغة قبل عبد القاهر عن أسلوب الحذف لم نجد سوى اشارتهم على أن الحذف من سنن العرب في كلامهم دون ذكر أسرارده وألوانه « يقول قدامة بن جعفر المتوفى سنة ٣٣٧ هـ : ان العرب تستعمله للايجاز والاختصار والاكتفاء بيسير القول اذا كان المخاطب عالما بمرادها . وذلك كقوله عز وجل : « وإذا قيل لهم اقنوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون » (١) وسكت عن تمام الكلام لعلم المخاطب به ، فكان تقدير ذلك : « وإذا قيل . . . استكبروا وتمادوا وعتوا » (٢) ويمض في عرض بعض الأمثلة له ، ويختتم الفصل بأن الحذف كثير في كلام العرب ، وإذا مر بك عرفته ان شاء الله .

ومثل هذا نجده لدى ابن فارس المتوفى سنة ٣٩٥ هـ . فبعد أن ذكر أن الحذف من سنن العرب أورد له بعض الأمثلة من كلام العرب ومن القرآن الكريم دون تحليل لخصائص هذا الأسلوب وأسراره البلاغية (٣) .

ويأتى عبد القاهر فيتناول أسلوب الحذف فيرى أنه « باب دقيق السلك لطيف المأخذ ، عجيب الأمر ، شبيه بالسحر . فانك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر ، والصمت عن الافادة أزيد للافادة ، وتجحد أنطق ما تكون اذا لم تنطق وأتم ما تكون بيانا اذا لم تبين » (٤) ، ثم يتعرض لأسلوب الحذف في المبتدأ ، فيذكر أمثلة متعددة من جيد الشعر . حذف فيها المبتدأ كقول الشاعر :

(١) يس : ٤٥ .

(٢) نقد النثر ص ٦٩ .

(٣) انظر المساحبي ص ١٧٥ .

(٤) دلائل الاعجاز ص ١١١ .

نظم اللفظ وترتيبه ، حيث قدم الكاف الى صدر الكلام ، وركبت مع أن .
واذا لم يكن الى الشك سبيل أن ذلك كان بالنظم فأجعله العبرة فى الكلام
كله « (١) » .

ويستدل عبد القاهر على فكرته ذلك بأن عدم التسليم بها يؤدى الى
جهالة عظيمة ، وهى أن تكون الألفاظ مختلفة المعانى اذا فرقت ، ومتفقتها اذا
جمعت وألف منها كلام . وذلك أن ليس كلامنا فيما يفهم من لفظتين مفيدتين
مثل قعد وجلس . ولكن فيما يفهم من مجموع كلام ومجموع كلام آخر
نحو أن ننظر فى قوله تعالى : « ولكم فى القصص حياة » (٢) .

وقول الناس : « قتل البعض احياء للجميع » فانه وان كانت قد جرت
عادة الناس أن يقولوا فى مثل هذا انهما عبارتان معبرهما واحد ، فليس
هذا القول قولاً يمكن الأخذ بظاهره ، أو يقع لعاقل شك أن ليس المفهوم من
أحد الكلامين المفهوم من الآخر (٣) .

وعبد القاهر يفرق بين الأدب وغيره من الصناعات التركيبية
كالصباغة والنقش . فيمكن للصائغ مثلاً أن يصوغ سواراً على مثال آخر ،
ويضمنه من الصنعة ما يكون به متماثلاً معه كل التماثل ، ولا يمكن ذلك فى
الكلام (٤) .

★ ★ ★

● ثانياً - مسائل النظم وفنون البلاغة :

اذا كانت البلاغة فى النظم ، فإن كل بحوث البلاغة وألوانها هى
مسائل النظم ، لا فرق فى ذلك بين ما اعتبره المتأخرون من علم المعانى ،
أو البيان أو ماعدوه من وجوه تصدين الكلام . فعبد القاهر لم يعرف هذا
التقسيم لبحوث البلاغة ، بل نظر اليها كلها على أنها مسائل تتعلق بنظم
الكلام والأتیان به على صورة جميلة معجبة . وعالج الفنون البلاغية كلها
معالجة ترمى الى هدفين واضحين فى كل دراساته ، وهما : أن يؤكد
ارتباطها بالنظم فيها يكون ، ومن خلاله تحقق أثرها فى التعبير ، وتمده

(٢) البقرة : ١٧٩ .

(١) دلائل الاعجاز ص ١٩٩ .

(٤) دلائل الاعجاز ص ٢٠١ .

(٣) دلائل الاعجاز ص ٢٠٢ .

وعلى الأديب بعد أن يعلم هذا وذاك أن يؤلف كلاما تتحقق فيه الصحة ، كما يتحقق له اختيار المناسب للمقام . وكلما قويت ملكة الأديب ودق حسه ، ونما نوقه ، أخرج لنا أسلوبا هو فى مقام التفضيل له قدم ومكان وإنما يقع التفاوت بين ناظم وناظم بمقدار ما أوتيه كل منهم من توفيق فى التقاط الألفاظ المناسبة والصيغة المناسبة بحسب الموضع الذى يريد والغرض الذى يقصد .

« وإنما سبيل معانى النحو سبيل الأصباغ التى تعمل منها الصور والنقوش ، فكما أنك ترى الرجل قد تهدى فى الأصباغ التى عمل منها الصورة والنقش فى ثوبه الذى نسج إلى ضرب من التخير والتدبر فى أنفس الأصباغ وفى مواقعها ومقاديرها وكيفية مزجها لها وتركيبه أياها ، إلى ما لم يتهد إليه صاحبه فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب ، وصورته أغرب ، وكذلك حال الشاعر مع الشاعر فى توخيها معانى النحو ووجوهه التى علمت أنها محصول النظم » (١) .

اذن فالمعنى الواحد تختلف عليه الصور التى يمكن أن يعرض فيها وتفاوت الصور فى الجمال بمقدار التوفيق فى المواخاة بين المعنى والصورة الدالة عليه .

غير أنه يجب أن يلاحظ أن المعنى لا يبقى بحاله عند تغيير الصورة بل يختلف عن الأول قطعاً ، وإذا كان السابقون يقولون : أنه قد أتى بالمعنى على حاله ، فذلك تجاوز منهم . ويعنون بالمعنى : الغرض العام .

« لا تكون لاحدى العبارتين مزية على الأخرى حتى يكون لها فى المعنى تأثير لا يكون لصاحبيتها ، فإن قلت : فإذا أفادت هذه ما لم تفده تلك ، فليست عبارتين عن معنى واحد ، بل هما عبارتان عن معنيين اثنين . قيل لك : ان قولنا المعنى فى مثل هذا ، المقصد به « الغرض » الذى أراد المتكلم أن يثبته أو ينفيه . نحو أن تقصد تشبيه رجل بالأسد فتقول : زيد كالأسد ثم تريد هذا المعنى بعينه فتقول : كأن زيدا الأسد . فتفيد تشبيهه أيضاً بالأسد . الا أنك تزيد فى معنى تشبيهه به زيادة لم تكن فى الأول . وهى أن تجعله من فرط شجاعته وقوة قلبه ، وأنه لا يروعه شيء ، بحيث لا يتميز عن الأسد ولا يقصر عنه ، حتى يتوهم أنه أسد فى صورة آدمى . وإذا كان كذلك فانظر هل كانت هذه الزيادة ، وهذا الفرق إلا بما توخى فى

(١) دلائل الإعجاز ص ٧٠ .

وتجىء به حيث ينبغى له ، وينظر فى الحروف التى تشترك فى معنى ثم
ينفرد كل واحد منها بخصوصيته فى ذلك المعنى فيضع كلا من ذلك فى
خاص معناه • نحو أن يجىء - بما فى نفي الحال ، و - بلا - إذا أردت
نفي الاستقبال • و - بأن - فيما يترجح بين أن يكون أو لا يكون و - بأذا
- فيما علم أنه كائن •

وينظر فى الجمل التى تسرد فيعرف موضع الفصل فيها
من موضع الوصل ثم يعرف فيما حقه الوصل « الواو » من
موضع « الفاء » من موضع « ثم » وموضع « أو » من موضع « أم »
وموضع « لكن » من موضع « بل » • ويتصرف فى التعريف والتكثير
والتقديم والتأخير فى الكلام كله ، وفى الحذف والتكرار والاضمار
والإظهار ، فيضع كلا من ذلك مكانه ، ويستعمله على الصحة وما ينبغى
له « (١) » •

« واعلم أننا لم نوجب المزية من أجل العلم بأنفس الفروق والوجوه
فنستند الى اللغة ، ولكننا أوجبناها للعلم بمواضعها ، وما ينبغى أن
يصنع فيها ، فليس الفضل للعلم بأن « الواو » للجمع و « الفاء » للتعقيب
بغير تراخ ، و « ثم » له شرط التراخى و « أن » لكذا و « إذا » لكذا ،
ولكن لأن يتأتى لك إذا نظمت والفت رسالة أن تحسن التخير ، وأن تعرف
لكل من ذلك موضعه » (٢) •

« فالنظم ليس شيئاً غير توخى معانى النحو فيما بين الكلم ، وأتاك
ترتب المعانى أولاً فى نفسك ثم تحذوا على ترتيبها اللفاظ فى
نطقك » (٣) •

وهكذا يشرح عبد القاهر فكرته ، ويحدد ماهية النظم ، ويبرز
ملامحه فهنا دوران :

الأول : ينهض به علم النحو ، فيحكم بالصحة والخطأ على الصيغ ،
ويبيح للنظم أن يستعمل صوراً ، ويحرم عليه أخرى •

الثانى : تنهض به دراسة مسائل النظم فى علم البلاغة فيبين
الأحوال التى تناسب كل صيغة التى تحقق للنظم ميزة لا تتوفر فى
غيرها •

(١) دلائل الإعجاز من ٦٤ - ٦٥ (٢) دلائل الإعجاز من ١٩٣ •

(٣) المصدر السابق من ٢٤٩ •

فعلين أن تجعل أحدهما شرطاً في الآخر ، فتجئ بهما بعد الصرف الموضوع لهذا المعنى ٠٠ « (١) وعلى هذا القياس ٠ فالنظم إذن أن تجعل الكلمة بسبب من جارتها ، متبعا في ذلك ما يميزه على النحو ، ويشهد له بالصحة ٠

ولكن أين البلاغة في ذلك ؟ ان الحكم على الكلام بالفضل والتقدم لا يكتفى فيه بالنظر في صحته أو فساده من ناحية النحو ٠ بل ينظر إليه من حيث تكون فيه أمور تدرك بالفكر اللطيفة ، ودقائق يتوصل إليها بثاقب الفهم ، فليس الجري على الصواب فضيلة حتى يشرف موضعه ، ويصعب الوصول إليه ٠

وهنا يجيب عبد القاهر بأن المتكلم صانع ، له من صناعته بمقدار جهده ، وتتفاوت الجهود بمقدار ما بذل في صنع أسلوب جميل ٠ ذلك أنه ليست هناك صيغة واحدة لكل معنى ، يلزم الأديب بالتعبير بها ٠ بل ان النحو يحكم بالصحة على عدد غير محدود من صيغ التعبير ، لكل منها فضيلة ليست في الأخرى وعلى الأديب أن ينتقى من بينها الصيغة التي تناسب ما يريد من معنى ، ناظرا في ذلك الى اعتبارات مقام القول وملابساته وأحوال المخاطب والمتكلم نفسه الى آخر ما يمكن أن يلاحظ من اعتبارات ٠

« اعلم أنه ليس النظم الا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو ، وتعمل على قوانينه وأصوله ، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيع عنها ٠ ذلك أنا لا نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه ، فينظر في الخير الى الوجوه التي تراها في قولك : زيد منطلق ٠ وزيد ينطلق ٠ وينطلق زيد ٠ ومنطلق زيد ٠ وزيد المنطلق ٠ والمنطلق زيد ٠ وزيد هو المنطلق ٠ وزيد هو منطلق ٠ وفي الحال الى الوجوه التي تراها في قولك : جاء زيد مسرعا ٠ وجاءني يسرع ٠ وجاءني وهو يسرع ٠ أو وهو يسرع ٠ وجاءني وقد أسرع ٠ وجاءني قد أسرع ٠ وفي الشرط والجزاء الى الوجوه التي تراها في قولك : ان تخرج اخرج ٠ وان خرجت خرجت ٠ وان تخرج فاننا خارج ٠ وأنا خارج ان خرجت ٠ وأنا ان خرجت خارج ٠ فتعرف لكل من ذلك موضعه ،

● ماهية النظم :

يمهد عبد القاهر لشرح فكرته بأن يوضح الفرق بين نظم الحروف ونظم الكلمات . فنظم الحروف هو تواليها فى النطق فقط ، من غير أن يكون هذا النظم ناشئا عن معنى اقتضاه ، فلو أن واضع اللغة كان قد قال : ربح - مكان - ضرب - لما كان فى ذلك ما يؤدى الى فساد ، أما نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك ، لأنك تقتفى فى نظمها آثار المعانى ، وترتيبها على حسب ترتيب المعانى فى النفس .

فهو إذن نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض ، وليس هو النظم الذى معناه ضم الشئ الى الشئ كيف جاء واتفق . لذلك كان عندهم تطير النسيج والتأليف والصياغة والبناء والوشى وما أشبه ذلك ، مما يوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض ، حتى يكون لوضع كل جزء حيث وضع علة تقتضى كونه هناك ، وحتى لو وضع فى مكان غيره لم يصح .

« والفائدة فى معرفة هذا الفرق أنك إذا عرفته عرفت أن ليس الغرض بنظم الكلم أن تتوالى الفاظها فى النطق ، بل أن تناسقت دلالتها ، وتلاقت معانيها على الوجه الذى اقتضاه العقل » (١) .

ثم يمضى عبد القاهر بعد بيان هذا الفرق يوضح طبيعة العلاقات بين الكلمات ، وكيف تأتى مترابطة ترابطا يقتضيه المعنى ، فيقول :

« أعلم أنك إذا رجعت الى نفسك علمت علما لا يعترضه الشك أن لا نظم فى الكلم حتى يعلق بعضها ببعض ، ويبقى بعضها على بعض ، وتجعل هذه بسبب تلك . هذا مالا يجهله عاقل . فما معنى ذلك وما محصوله ؟ »

إذا نظرنا فى ذلك علمنا أن لا محصول له غير أن تعتمد الى اسم فتجعله فاعلا لفعل ، أو مفعولا ، أو تعتمد الى اسمين فتجعل أحدهما خبرا عن الآخر أو تتبع الاسم اسما على أن يكون الثانى صفة للأول أو تأكيدا له أو بدلا منه أو تجيء باسم بعد تمام كلامك على أن يكون الثانى صفة أو حالا أو تمييزا ، أو تتوخى فى كلام هو لاثبات معنى أن يصير نفيا أو استفهاما أو تمنيا فتدخل عليه الحروف الموضوعة لذلك ، أو تريد فى

● عبد القاهر :

جاء عبد القاهر والبلاغة على ما رأينا ، فاستطاع بثقافته وعبقريته أن يصمم مسارها بوضعه لنظرية النظم ، كما استطاع أن يصل بالآلوان البلاغية والكشف عن أسرارها الى مدى لم يترك لمن أتى من بعده الا أن يدور فى فلكه ويقتلذ عليه ، وذلك بجهوده الرائعة التى بذلها فى مجال التطبيق على نظرية النظم وانطواء كل فنون البلاغة تحت لوائها . وسنتحدث باختصار عن كل من هذين الانجازين العظيمين اللذين حققهما عبد القاهر فى مجال البحث البلاغى .

● اولا - نظرية النظم :

ينطلق تفكير عبد القاهر فى موضوع موطن البلاغة فى الكلام من قاعدة مسلمة لديه ، وهى : أن القرآن معجز ببلاغته ، وإذا كان كذلك فلا بد لأعجازه من جهة يلتبس فيها ومرجع يعود اليه .

ولا يجوز أن يكون ذلك فى الكلم المفردة لأن تقدير كونه فيها يؤدي الى المحال وهو أن تكون الألفاظ المفردة قد حدثت فى مذاقة حروفها وأصداؤها أو صاف لم تكن فيها قبل نزول القرآن .

كما لا يجوز أن تكون معانى الكلم المفردة التى لها بوضع اللغة ، لأنه يؤدي الى أن تكون قد تجددت فى معنى : الحمد ، والرب ، والملك ، وغيرها وصف لم يكن لها قبل نزول القرآن .

ولا يجوز أن يكون ذلك فى تركيب الحركات والسكنات ، ولا فى أوزان الكلمات ولا فى الفواصل وأواخر الآيات ، ولا فى الجسريان والسهولة والسلامة من أن تلتقى فيه حروف تثقل على اللسان ، ولا لما فى القرآن من استعارة وكناية ومجاز ، وإذا امتنع أن يكون فى شيء من ذلك ، لم يبق - أى الإعجاز - الا أن يكون فى النظم والتأليف (١) . واستطاع عبد القاهر بذلك أن يقنع برأيه الذى آمن به إيمانا لا يتزعزع ، وهو أن أعجاز القرآن فى نظمه ، وأعجازه ببلاغته وبلاغته فى نظمه .

والآن الى تبين ماهية النظم وعلامته .

(١) اقرأ فى هذا « دلائل الإعجاز » ، وبخاصة الصفحات : ٢٩٤ ، ٢٩٧ ، ٣٠٠ ، ٣٠٢ .

وكذلك فعل أبو هلال العسكري إذ لم يزد على أن أتى بعبارات
مأثورة تمجد معرفة الفصل والوصل في الكلام (١) .

ونجد مثل هذا في أسلوب الحذف والقصر ، وغيرها من أبواب
المعاني . مما يمكننا القول معه « بأن ما بذله عبد القاهر من جهد خصب
صادق لم يتجه الى تطوير علم المعاني بل في ايجاده » (٢) .

أما أبواب البيان من تشبيه واستعارة ومجاز وكناية فقد سبق
عبد القاهر ببحوث مستفيضة في هذه الأبواب تبين ألوانها وتجلي
أسرارها البلاغية مما يمكننا من القول باستفادة عبد القاهر ممن سبقوه
في هذه الأبواب استفادة كبيرة ، وإن كان من الواجب أن نثبت له فضل
من اكمل البناء ، وأضاف اليه ما هدته اليه عبقريته الفريدة وذكاء
اللمح ، وذوقه الراقى .

أما عن البديع وألوانه قبل عبد القاهر ، فإن الحديث عنه مسهب
مستفيض يقول السيوطي عنه « أول من اخترع ذلك ابن المعتز ، فجمع منها
سبعة عشر نوعا وعاصره قدامة فجمع منها عشرين نوعا . ثم تبعهما الناس
فجمع العسكري سبعة وثلاثين ، ثم جمع ابن رشيق مثلاً ، وأضاف إليها
خمسة وستين باباً من الشعر وتلاهما شرف الدين الشاشي فبلغ السبعين ،
ثم تكلم فيها ابن أبي الاصبغ واستخرج عشرين ، وكتابه : « المحرر » .
أصح كتب هذا الفن لاشتماله على النقل والنقد » (٣) .

أما عبد القاهر فلم يتجه بعنايته الى البديع ولكنه تعرض لبعض
ألوانه كالتجنيس والسجع من زاوية واحدة ، وهي ربط التحسين باقتضاء
المعنى له .

تلك صورة البلاغة قبل عبد القاهر فلننتقل الى عبد القاهر الذي
تمثل جهوده مرحلة متميزة ، حيث خطلت بالبلاغة خطوات أشرفت بها على
قمة ما وصلته من كمال ونضج .

(١) انظر الصنائع ص ٤٢٣

(٢) انظر فصول من تطور البيان العربي ، دكتور كامل المولى ص ٥٦

(٣) شرح عقود الجمان ص ٩٢ . هذا وقد أثرنا أن نقل النص كاملاً ونشير هنا الى أن

ابن رشيق كان معاصراً لعبد القاهر إذ توفي سنة ٤٦٣ هـ وأن ابن أبي الاصبغ من تابعي
عبد القاهر إذ توفي سنة ٦٥٤ هـ .

وكلمة سيويوه هذه على إيجازها ربما كانت أهم ما قيل فى الموضوع قبل عبد القاهر فهى تشير الى بعض أسرار التقديم . وذلك ما لم يتعرض له غيره ممن أتى بعده من أمثال أبى عبيدة معمر بن المثنى حيث لم يتجاوز فى كتابه : « مجاز القرآن » بيان المقدم والمؤخر من غير ذكر لدواعى التقديم وأثره البلاغى مثل قوله فى مقدمة كتابه : « ومن مجاز المقدم والمؤخر قال : « فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت » (١) أراد ربت واهتزت » (٢) .

أما ابن قتيبة فقد عقد فى كتابه : « تأويل مشكل القرآن » باب المقلوب وعد منه التقديم والتأخير فيقول : « ومن المقلوب أن يقدم ما يوضحه التأخير ، ويؤخر ما يوضحه التقديم كقوله تعالى : « فلا تحسبن الله مخلف وعده ورسوله » (٣) أى مخلف رسله وعده ، لأن الاخلاف يقع بالوعد كما يقع بالرسل فنقول : « أخلفت الوعد وأخلفت الرسل » (٤) . ويستمر هكذا فى سرد الأمثلة مسجلا لظاهرة التقديم والتأخير دون أن يشير الى سر التقديم أو أثره البلاغى . ونجد مثل هذا عند المبرد الذى يسمى هذا الأسلوب « التحويل » ، وينسج على منواله ابن فارس فى كتابه « الصحاح » وكذلك يفعل قدامة بن جعفر فى كتابه : « نقد النثر » فلا يزيد على أن يذكر بعض أمثلة التقديم مثل قوله تعالى : « ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى » (٥) ثم يعقب عليها بقوله « أراد : ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما ، ثم يختم الباب بقوله : وفيما ذكرنا دليل على ما لم نذكره أن شاء الله » (٦) .

وهكذا ظل أسلوب التقديم والتأخير حتى جاء عبد القاهر فعالجه بما لا مزيد عليه . حيث بين مكانه بين الأساليب ، وقصل ألوانه وضروبه كاشفا عن أسرار التعبير به .

وفى الفصل والوصل لا نجد قبل عبد القاهر سوى قول الجاحظ :

« عندما سئل الفارسي عن البلاغة قال : هى معرفة الفصل والوصل » (٧) . دون أن يبين مواضع الفصل ولا مواضع الوصل بل لم يزيد على هذه الجملة التى رواها .

(١) الحج : ٥ . فصلت : ٣٩

(٢) مجاز القرآن ص ١٢

(٣) إبراهيم : ٤٧

(٤) تأويل مشكل القرآن ص ١٤٨

(٥) طه : ١٢٩

(٦) نقد النثر ص ٧٣

(٧) البيان والتبيين ص ٧٥

رباط بالمعنى . مما يجعلنا نعتقد أن عبد القاهر قد اقتبس فكرة النظم من
قولة الجاحظ هذه .

فاذا ألقينا بعد ذلك نظرة على جهود هؤلاء فيما يتعلق بالفنون البلاغية
والكشف عن أسرارها فلن نجد لديهم الكثير ، ولعل من المفيد أن نذكر
وصف عبد القاهر لحال البلاغة قبل عصره وفي عصره حيث يقول : « أعلم
أنك لا ترى في الدنيا علما جرى الأمر فيه بدينا وأخيرا على ما جرى في
علم الفصاحة والبيان ، أما البدئ ، فهو أنك لا ترى نوعا من أنواع
العلوم الا واذا تأملت كلام الأولين الذين علموا الناس وجدت العبارة
فيه أكثر من الإشارة ، والتصريح أغلب من التأويل ، والأمر في علم الفصاحة
بالضد من هذا ، فانك اذا قرأت ما قاله العلماء فيه وجدت جله أي كله
رمزا ووحيا وكناية وتعريضا وإيماء الى الغرض من وجه لا يفتن له
الا من غلغل الفكر ، وأدق النظر ، ومن يرجع من طبعه الى المعية يقوى معها
على الغامض ، ويصل بها الى الخفى » .

« وأما الأخير فهو أننا لم نر العقلاء قد رضوا من أنفسهم في شيء
من العلوم أن يحفظوا كلاما للأولين ويتدارسوه ، ويكلم به بعضهم بعضا
من غير أن يعرفوا له معنى ، ويقفوا منه على غرض صحيح ، ويكون
عندهم - أن يسألوا عنه - بيان له وتفسير ، الا علم الفصاحة ... » .

« فمن أقرب ذلك أنك تراهم يقولون اذ هم تكلموا في مزية كلام على
كلام : ان ذلك يكون بجزالة اللفظ ، واذا تكلموا في زيادة نظم على نظم :
ان ذلك يكون لموقعه على طريقة مخصوصة ، وعلى وجه دون وجه ، ثم
لا تجدهم يفسرون الجزالة بشيء ، ولا يقولون في المراد بالطريقة والوجه
ما يحل منه السامح بطائل » (١) .

وقد يكون عبد القاهر مبالغا في حكمه على من سبقوه ، ولكننا اذا
تصفحنا كتبهم - وبخاصة فيما يتعلق بالموضوعات التي عرفت فيما بعد
بعلم المعاني - أدركنا سر ضيقه واستهانته بما وجده لديهم .

ولنذكر بعض النماذج على صدق ذلك .

ففي باب التقديم والتأخير تجد سيبويه يقول : « كأنهم يقدمون الذي
بيانه أهم لهم ، وهم بشأنه أعنى ، وان كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم ، ولم
يذكر في ذلك مثالا » (٢) .

(٢) المصدر السابق ص ٨٤

(١) دلائل الإعجاز . ص ٣٤٩ - ٣٥٠

والآن حان موعد القاء نظرة عامة على نتائج بحوثهم ، وحصار جهادهم ويمكننا توزيع ذلك على ثلاث مراحل : مرحلة ما قبل عبد القاهر ، ومرحلة عبد القاهر ومرحلة ما بعد عبد القاهر ، ولا نقصد هنا تتبع علوم البلاغة ومسائلها الجزئية وإنما الهدف هو رسم تصور شامل للنتائج التي توصل اليها العلماء ، وبيان قيمتها العملية فى الكشف عن مواطن البلاغة فى النص ، والافصح عن سر جماله وتأثيره . وهو ما يعنينا فى هذا البحث .

● قبل عبد القاهر :

كانت بحوث البلاغة قبل عبد القاهر تنطلق من قاعدة مسلمة لدى العلماء جميعا ، وهى أن للعمل الأدبى : شعرا كان أو نثرا : ركنين أساسيين هما : اللفظ والمعنى ، أو الشكل والمضمون . وأنه اذا كان هناك لبعض الكلام فضل على بعض يستحق بسببه أن يلحق بقبولا ، أو تنسب اليه مزية ، أو يحكم له بالسمو على غيره فلا بد أن يرجع ذلك الى شئ اما فى لفظه واما فى معناه والى خصائص يمكن ادراكها فى أحد ركنيه .

ومن هنا تباينت نظرتهم عندما بدأوا يتلمسون موطن الميزة ، ومناط الفضيلة فى الكلام ، فمنهم من رأى ذلك فى اللفظ مستخفا بشأن المعنى ، بينما اتجه آخرون الى المعنى وأخملوا جانب الصياغة والألفاظ ، ومنهم من ساوى بين كلا الركنين فى مده الكلام بالحسن والبلاغة . ولكننا نقف عند أحد هؤلاء وهو الجاحظ ، اذ نعتبر رأيه فى الموضوع هو المصدر الذى ألهم عبد القاهر نظريته فى النظم ، وذلك حين أعلن قولته المشهورة : « المعانى مطروحة فى الطريق يعرفها العجمى والعربى ، والبدوى والقروى والمدنى ، وإنما الشأن فى اقامة الوزن ، وتخير اللفظ ، وسهولة المخرج ، وكثرة الماء ، وفى صحة الطبع ، وجودة السبك ، فانما الشعر صياغة ، وضرب من النسيج ، وجنس من التصوير » (١) .

واذا كان البعض قد حمل كلام الجاحظ على اعتداده باللفظ دون المعنى فان الواقع غير ذلك ، فالجاحظ لم يرد الألفاظ مفردة عن تراكيبها فهو يصرح بأن شأن الكلام شأن التصوير والصياغة ، مما يدل على أنه لم يعن باللفظ الا لجلاء الصورة الأدبية ، ولهذه الصورة الأدبية أوثق

(١) الحيوان . للجاحظ ج ٢ ص ١٣١ - ١٣٢ .

بل مع من أثبت أن له إعطاء إلا أنه لم يثبت إعطاء الدنانير ، فهذا القسم من خلو الفعل من المفعول وهو إلا يكون له مفعول يمكن النص عليه (١) .

القسم الثاني : أن يكون للفعل مفعول مقصود ، إلا أنه يحذف من اللفظ لدليل يدل عليه ، وقد يكون ذلك جليا لا صنعة فيه كقولهم :

أصغيت إليه ، أي بأذني .

ومن الخفى أن تذكر الفعل وفي نفسك مفعول له مخصوص إلا أنك تنسيه نفسك وتخفيه وتوهم أنك لم تذكر ذلك الفعل إلا لأن تثبت نفس معناه من غير أن تعديه إلى شيء ، أو تعرض فيه لمفعول مثل قول البحرى :

شجو حساده وغيظ عداه

أن يرى مبصر ويسمع واع (٢)

المعنى لا محالة : أن يرى مبصر محاسنه ويسمع واع أخباره وأوصافه ولكنك تعلم أنه كان يسوق علم ذلك عن نفسه ويدفع صورته وهمه ليحصل له معنى شريف وغرض خاص وقال : أنه يمدح خليفة ، وهو المعتز ، ويعرض بخليفة ، وهو المستعين ، فأراد أن يقول : أن محاسن المعتز وفضائله المحاسن والفضائل ، يكفى فيها أن يقع عليها بصر ويعيها سمع حتى يعلم أن المستحق للخلافة ، والفرد الوحيد الذى ليس لأحد أن ينازعه مرتبتها ، فأنت ترى حساده وليس شيء أشجى لهم وأغيظ من علمهم بأن ههنا مبصرا يرى وسامعا يعى حتى ليتمنون أن لا يكون فى الدنيا من له عين ينصر بها ، وأذن يعى معها ، كى يخفى مكان استحقاقه لشرف الامامة فيجدوا بذلك سبيلا إلى منازعته أياها (٣) .

ومن الخفى أيضا « أن يكون معك مفعول معلوم مقصود قصده ، قد علم أنه ليس للفعل الذى ذكرت مفعول سواه بدليل الحال أو ما سبق من الكلام إلا أنك تطرحه وتناساه ، وتدعه يلزم ضمير النفس لغرض غير الذى مضى ، وذلك الغرض أن تتوفر العناية على إثبات الفعل للفاعل وتخلص له وتنصرف بجملتها وكما هى إليه » (٤) .

(١) دلائل الاعجاز من ١١٨ - ١١٩ .

(٢) شجاه . شجوا : أحزنه وأطربه . والمراد الأول . انظر القاموس ج ٤ ص ٣٤٩ .

(٣) دلائل الاعجاز من ١٢٠ . (٤) دلائل الاعجاز من ١٢١ .

ويذكر لذلك أمثلة كثيرة يحلها عبرزا سر الحذف فيها ثم يقول :
وان أردت تبيننا لهذا الأصل ، أعنى وجوب أن تسقط المفعول لتتوفر
العناية على إثبات الفعل لفاعله ولا يدخلها شوب ، فانظر الى قوله تعالى :
« ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم
امراتين تذودان ، قال ما خطبكما ، قالتا لا نسقى حتى يصدر الرعاء ،
وابونا شيخ كبير . فسقى لهما ثم تولى الى المثل » (١) ففيها حذف فى أربعة
مراضع اذ المعنى : وجد عليه أمة من الناس يسقون أغنامهم أو مرأسيهم ،
وامراتين تذودان غنمهما ، وقالتا لا نسقى غنمنا ، فسقى لهما غنمهما .
ثم لا يخفى على ذى بصر أنه ليس فى ذلك كله الا ان يترك ذكره ويؤتى بالفعل
مطلقا وما ذاك الا أن الغرض فى أن يعلم أنه كان من الناس فى تلك الحال
سقى ومن المراتين ذود وأنهما قالتا : لا يكون منا سقى حتى يصدر الرعاء .
وانه كان من موسى عليه السلام بعد ذلك سقى . فأما ما كان المسقى أغنما
أم ابلا أم غير ذلك فخارج عن الغرض وموهم خلافه . وذلك أنه لو قيل :
وجد من دونهم امراتين تذودان غنمهما . جاز أن يكون لم ينكر الذود
من حيث هو ذود ، بل من حيث هو ذود غنم لو كان مكان الغنم ابل لم ينكر
الذود ، كما انك اذا قلت : ما لك تمنع أخاك . كنت منكرا المنع لا من حيث
هو منع ، بل من حيث هو منع أخ ، فاعرفه تعلم أنك لم تجد لحذف المفعول
فى هذا النحو من الروعة والحسن ما وجدت الا لأن فى حذفه وترك ذكره
فائدة جلية وأن الغرض لا يصح الا به » (٢) .

ثم يعرض علينا عبد القاهر لونا آخر من ألوان الحذف يسميه
« الاضمار على شريطة التفسير » كقولهم : أكرمنى وأكرمت عبد الله .
أردت « أكرمنى عبد الله ، وأكرمت عبد الله » ثم تركت ذكره فى الأول امتغناء
بذكره فى الثانى .

فهذا طريق معروف وشئ لا يعبأ به ، ويظن أنه ليس فيه أكثر
مما تترك الأمثلة المذكورة منه . وفيه اذا أنت طلبت الشئ من معدنه من
دقيق الصنعة ومن جليل الفائدة مالا تجده الا فى كلام الفحول فمن لطيف
ذلك ونادره قول البحترى :

لو شئت لم تفسد سماحة حاتم
كرما ولم تهدم مآثر خالد

(٢) دلائل الاعجاز ص ١٢٤ - ١٢٥ .

(١) القصص : ٢٢ ، ٢٤ .

الأصل لا محالة : لو شئت أن لا تفسد سماعة حاتم لم تفسدها ثم حذف ذلك من الأول استغناء بدلالته في المثاني عليه : ثم هو على ما تراه وتعلمه من الحسن والغرابة ، وهو على ما ذكر لك من أن الواجب في حكم البلاغة ألا ينطق بالمحذوف . فليس يخفى عليك أنك لو رجعت الى ما هو أصله فقلت : لو شئت أن لا تفسد سماعة حاتم لم تفسدها . صرت الى كلام غث والى شيء يمجس السمع وتعافه النفس . وذلك أن في البيان بعد الإبهام وبعد التحريك له أبدا لطفا ونبلا لا يكون إذا لم يتقدم ما يحرك ، وأنت إذا قلت : لو شئت ، علم السامع أنك قد علقت هذه المشيئة في المعنى بشيء ، فهو يضع في نفسه أن ههنا شيئا تقتضي مشيئته له أن يكون أو أن لا يكون فإذا قلت : لم تفسد سماعة حاتم . عرف ذلك الشيء . ومجيء المشيئة بعد - لو - وبعد حروف الجزاء هكذا موقوفة غير معداة الى شيء كثير شائع ، كقوله تعالى : « ولو شاء الله لجمعهم على الهدى » (١) وقوله : « ولو شاء لهداكم أجمعين » (٢) والتقدير في كل ذلك ما ذكرت . فالأصل « لو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم » و « لو شاء أن يهديكم أجمعين لهداكم » إلا أن البلاغة في أن يجاء به كذلك محذوفا « (٣) » .

وقد يتفق أحيانا أن يكون اظهار المفعول هو الأحسن كقول الشاعر :

ولو شئت أن أبكى دما لبكيت

عليه ولكن ساحة الصبر أوسع

وسبب الجمال في اظهار المفعول « أنه كأنه بدع عجيب أن يشاء الانسان أن يبكى دما . فلما كان كذلك كان الأولى أن يصرح بذكره ليقرره في نفس السامع ويؤنس به » (٤) .

وقد يكون حذف المفعول مخافة أن يتوهم السامع في بدء الامر شيئا غير مراد ثم ينصرف الى المراد كما في قول البحترى :

وكم ذدت عنى من تحامل حادث

وسورة أيام حزن الى العظم (٥)

« فالأصل لا محالة حزن اللحم الى العظم ، إلا أن في مجيئه به محذوفا . واسقاطه من النطق فائدة جلييلة ، وذلك أن من حنق الشاعر أن يوقع

(٢) النحل : ٩ .

(١) الانعام : ٢٥ .

(٤) دلائل الاعجاز ص ١٢٦ . ١٢٧ .

(٢) دلائل الاعجاز ص ١٢٦ .

(٥) سورة الخمر وغيرها ، والمراد هنا : شدتها . القاموس المحيط ج ٢ ص ٥٤ .

المعنى فى نفس السامع ايقاعا يمنع به من أن يتوهم فى بدء الامر شيئاً غير المراد ثم ينصرف الى المراد . ومعلوم أنه لو أظهر المفعول فقال : وسورة أيام حزن اللحم الى العظم . لجاز أن يقع فى وهم السامع - الى أن يجيء الى قوله : الى العظم - أن هذا الحز كان فى بعض اللحم دون كله ، وأنه قطع ما يلى الجلد ولم ينته الى ما يلى العظم ، فلما كان كذلك ترك ذكر اللحم وأسقطه من اللفظ ليبرىء السامع من هذا ويجعله بحيث يقع المعنى منه فى أنف الفهم (١) ويتصور فى نفسه من أول الأمر أن الحز مضى فى اللحم حتى لم يردده الا العظم « (٢) » .

وبعد : فهذا عرض موجز لجهود عبد القاهر فى أسلوب الحذف ولم يسبق فيه كما رأينا الا بتلك الإشارة الى أنه من سنن العرب فى كلامهم وما هو ذا يتناوله فيجمع النصوص التى تتضمنه ثم يضعها تحت أنوار بصيرته الثاقبة وذوقه الراقى ، وحسه المرهف فيخرج لنا كل ما رأيناه من ألوان وفنون ، ويكشف عن أسرارهِ البلاغية ودواعى التعبير به ، فى أسلوب مشرق نزاه اليوم أقرب ما يكون الى ذوقنا المعاصر ، وكان صاحبه مازال يعيش بيننا ، فلا أثر فيه لغموض أو التواء ، وكذلك كان منهجه فى كل ما تناوله بالدراسة من أبواب . بل نجده قد اهتدى الى ألوان من الأساليب لم يحم حولها أحد قبله ، كابتيكاره لأسلوب المجاز الحكيم ، ولعل هذا يفسر لنا قول صاحب الطراز « وأول من أسس من هذا الفن - يعنى البلاغة - قواعده وأوضح براهينه ، وأظهر فوائده ، ورتب أقانيه ، الشيخ العالم النحرير ، علم المحققين : عبد القاهر الجرجاني ، « (٣) » .

والآن لنلق نظرة على البلاغة بعده .

● البلاغة فى مدرسة السكاكى :

لم تلبث البلاغة بعد عبد القاهر أن خمدت جنوتها ، وذهب رواؤها ، ودخلت فى طور من الجمود ، واتجهت الى التقنين والتقسيم والتعريف ومحاوله حصر المسائل وضبط الأقسام ، واقتصدنا فى بحثها تلك الروح الأدبية التى كانت تتناول فنونها على أساس من الذوق الذى هذبته المعرفة

(٢) دلائل الإعجاز من ١٢١ - ١٢٢ .

(١) أنف الفهم : أوله .

(٣) الطراز ج ١ ص ٤ .

والحس المرهف الذى غذته الثقافة ، والتي كان منهجها الدراسة التطبيقية للنصوص ، تستوحى أسرار جمالها ، وتكشف عما فيها من ألوان الأساليب وفنون الكلام .

وانتهى الأمر بالبلاغة الى أن أصبحت تعريفات تحفظ ، وأمثلة تتوارث وغلب عليها الأسلوب المنطقى الجاف الذى لا يحرك وجدانا ، ولا ينمى ذوقا .

ولعل أبرز من ظهر فى هذه الفترة إمامان : أولهما أبو يعقوب السكاكى المتوفى سنة ٦٢٦ صاحب « مفتاح العلوم » الذى ضم اثنى عشر علما من بينها علم البلاغة . وثانيهما : الخطيب القزوينى المتوفى سنة ٧٣٩ الذى اختصر بلاغة المفتاح وسماه « تلخيص المفتاح » وقد أكب العلماء على شرح هذا التلخيص وداروا فى فلكه يبدؤن القول ويعيدون مما وقف بالبلاغة حيث انتهى بها السكاكى وأصبح يطلق على هؤلاء « مدرسة السكاكى » .

وقد سيطرت طريقتهم تلك على مجال البحث البلاغى حتى وقت قريب . فماذا عند هؤلاء ؟

بعد أن كانت البلاغة عند عبد القاهر يجمعها إطار النظم الذى يضم كل ما يمد الكلام بالجمال ، وكانت ألفاظ الفصاحة والبلاغة والبيان وما شاكلها تطلق كالألفاظ مترادفة المعانى ، تطور ذلك الوضع واختصت الفصاحة بالجمال الذى يعود الى اللفظ ، فأصبحت فصاحة اللفظ تعنى خلوه من تناثر الحروف ومن الغرابة ومخالفة القياس اللغوى . وفصاحة الكلام تعنى خلوه من ضعف التأليف وتناثر الكلمات والتعقيد اللفظى والمعنوى ، مع فصاحة كلماته .

وهذا كله تحدث عنه عبد القاهر ، فقد قال : « وأما رجوع الاستحسان الى اللفظ من غير شرك المعنى فيه وكونه من أسبابه ودواعيه فلا يكاد يعدو نمطا واحدا ، وهو أن تكون اللفظة مما يتعارفه الناس فى استعمالهم ويتداولونه فى زمانهم ، ولا يكون وحشيا غريبا » (١) . وهذه هى الغرابة .

(١) أسرار البلاغة ص ٣ - ٤ .

ويقول : « اعلم أننا لا نأبى أن تكون مذاقة الحروف وسلاستها
مما تثقل على اللسان داخلا فيما يوجب القضييلة وأن تكون مما يؤكد
الاعجاز » (١) . وهذا هو الخلو من تنافر الحروف .

ويقول فى شرحه لماهية النظم وأنه توخى معانى النحو :

« فليس من أحد يخالف فى نحو قول الفرزدق :

وما مثله فى الناس إلا مملكا

أبو أمه حى أبوه يقاربه

وفى نظائر ذلك مما وصفوه بفساد النظم وعابوه من جهة سوء
التأليف . أن الفساد والخلل كانا أن تعاطى الشاعر . ما تعاطاه فى هذا
الشان على غير الصواب ، وصنع فى تقديم أو تأخير أو حذف واضمار أو
غير ذلك ما ليس له أن يصنعه » (٢) . وهذا هو التعقيد .

وهكذا يشير عبد القاهر الى كل ماعده المتأخرون من الفصاحة ،
وان جاء عنده مفرقا وفى مناسبات تقتضيه .

أما عن بلاغة الكلام فقد أصبحت تعنى عندهم « مطابقة الكلام
لمقتضى الحال مع فصاحته » وإذا عدنا الى تفسيرهم لهذا التعريف وجدنا
لديهم نفس ما عناه عبد القاهر بالنظم .

يقول صاحب « المطول » عند شرح تعريف البلاغة بأنها مطابقة الكلام
لمقتضى الحال : « وأن الحال هو الأمر الداعى الى التكلم على وجه مخصوص
أى ان يعتبر مع الكلام الذى يؤدى به أصل المعنى ، خصوصية ما .

وهذه الخصوصية التى تلاحظ فى تأليف الكلام هى مقتضى الحال » ثم
يمضى فى تفصيل مقتضى الحال بقوله : « ان مقتضى الحال وهو الاعتبار
المناسب للحال ، وأما أن يكون مختصا بأجزاء الجملة ، أو بالجملة
فصاعدا أو لا يختص بشئ من ذلك .

(٢) دلائل الاعجاز ص ٦٥ - ٦٧ .

(١) دلائل الاعجاز ص ٤٠١ .

أما الأول : فيكون إما راجعاً الى نفس الاسناد ككونه عارياً عن التأكيد أو مؤكداً ٠٠٠ الخ ٠ أو الى المسند ككونه محذوفاً أو مذكوراً ٠٠٠ الخ ٠ أو المسند اليه كما ذكر مع المسند مع زيادة كونه مفرداً فعلاً أو غيره أو جملة اسمية أو فعلية ٠٠٠ الخ ٠

أما الثاني : وهو ما يختص بالجمل فكوصل الجملتين أو فصلهما ٠

أما الثالث : فالمساواة والايجاز والاطناب ٠

وإذا تمهد هذا فنقول ان الحال أو المقام الذى يناسبه تنكير المسند اليه أو المسند بباين المقام الذى يناسبه التعريف ، ومقام اطلاق الحكم بباين مقام تقييده بمؤكدته أو أداة قصر أو تابع أو ما يشبهه ٠٠ فلكل مقام وحال ما يناسبه ٠

وارتفاع شأن الكلام فى الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب وانحطاط شأن الكلام بعدم مطابقته للاعتبار المناسب ، أى بمطابقته لمقتضى الحال أو عدم مطابقته له ، لأن الاعتبار المناسب هو نفس مقتضى الحال ٠

ثم قال : وهذا - أعنى تطبيق الكلام لمقتضى الحال - هو الذى يسميه الشيخ عبد القاهر بالنظم ، حيث يقول : النظم هو توخى معانى النحو فيما بين الكلم - على حسب الأغراض التى يصاغ لها الكلام « (١) ٠

وكما ميزوا بين الفصاحة والبلاغة ، ميزوا أيضاً بين مسائل البلاغة وجعلوها ثلاثة علوم :

أولها - علم المعانى : وهو خاص بالبحوث المتعلقة بأحوال اللفظ التى بها يطابق مقتضى الحال ، وهى محصورة فى ثمانية أبواب هى : أحوال الاسناد الخبرى ، أحوال المسند اليه ، أحوال المسند ، أحوال متعلقات الفعل ، القصر ، الانشاء ، الفصل والوصل ، الايجاز والاطناب والمساواة ٠

(١) انظر المطول من ٢٥ - ٢٨ ٠

وثانيها - علم البيان : وهو خاص بالبحوث المتعلقة بطرق التعبير المختلفة عن المعنى الواحد ، وهى التشبيه والمجاز بأنواعه والكناية .

وثالثها - علم البديع : وهو خاص بوجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة . وقسموا هذه الوجوه الى ما يرجع الى المعنى مثل الطباق والمقابلة والمشاكلة ومراعاة النظير والمزاوجة واللف والنشر ، وما يرجع الى اللفظ مثل الجناس ورد العجز على الصدر والقلب والصجع . وان كان من المهم أن نشير أن هذا التقسيم هو من صنع بدر الدين بن مالك وأن السكاكى جعل البلاغة علمين اثنين الأول علم المعانى والثانى علم البيان (١) .

وأشاروا الى مراتب البلاغة « فجعلوا لها حدا أعلى وهو حد الاعجاز وأسفل وهو ما اذا غير الكلام عنه الى ما دونه التحقق بأصوات الحيوانات التى تصدر عن محالها بحسب ما يتفق من غير اعتبار اللطائف والخواص الزائدة على أصل المراد . وبين الطرفين مراتب كثيرة متفاوتة ، بعضها أعلى من بعض ، بحسب تفاوت المقامات ، ورعاية الاعتبارات ، والبعد عن اسباب الاخلال بالفصاحة (٢) » .

هذا اجمال لما صنعوه بالبلاغة التى ورثوها عن عبد القاهر واضحة المعالم وطيدة الأركان . ويمكننا القول بأننا لا نلاحظ فى صنيعهم اضافة جوهريّة . بل هى جهود بذلوها فى التبويب والتنظيم والحصص والتفسير . ولكننا أيضا نحب أن نسجل عليهم فى سرعة ما يلى :

مع اننا نحمد للسكاكى ومدرسته ما أفادته البلاغة على أيديهم من حسن التنسيق والتبويب ودقة التقسيم والتفصيل - فأننا نسجل أن السكاكى كان أول الجناة المسرفين على علم البلاغة باخضاعه لمنهج العلوم العقلية فأضاع بهجته ، وأخلق ديباجته ، كما كان أول الجناة عليها بالجائها الى مضايق الاختصار ، ووسمها بميسم التعمية والالغاز (٣) .

فأصبحت على يديه قواعد تحفظ وأمثلة تردد ، وغاب فى ظل مدرسته اشرافه البيان ، ووضاءة التعبير التى كانت تطالعنا فى كتابة عبد القاهر وعرضه للقواعد ، وتحليله للأساليب ، وكشفه عن أسرار جمالها وتأثيرها .

(٢) انظر المطول ص ٣٠ - ٣١ .

(١) انظر الصبغ البديعى ص ٥٠٥ .

(٣) الصبغ البديعى ص ٢٥٣ .

أن حصرهم البلاغة فى المعانى والبيان ، واعتبارهم البديع وجوها
تكسب الكلام حسنا بعد أن يكون قد استوفى فى مقومات بلاغته من مطابقته
لما تقتضى الحال وفصاحته ، وجعلهم التحسين الذى تكسبه هذه الوجوه الكلام
عرضا خارجا عن حد البلاغة ، نقول أن صنيعهم هذا فيه اجحاف بمنزلة
البديع الذى سبق أن نقلنا عن عبد القاهر أنه مما يتطلبه المعنى ويستدعيه ،
وأنه ركن من أركان بلاغة الكلام .

وقد عالج فضيلة أستاذنا الدكتور أحمد موسى هذه القضية فأعاد
الحق الى نصابه ، ورد للبديع اعتباره ، وأعلى قدره ، ونوه بمنزلته بما
لا مزيد عليه لباحث (١) .

هذه صورة البلاغة بين يدي السكاكى ومدرسته ، بحسناتها وسيئاتها
وقد ظلت مسيطرة على البحث البلاغى حتى عهد قريب حينما دبت الحياة
من جديد فى الثقافة العربية ، وتخلصت شيئا فشيئا من روح التقليد التى
أفسدت الملكات ، وقضت على روح التجديد والابتكار فى نهج الدراسة
البيانية .

والآن لنلق نظرة سريعة أيضا على ما استجد فى حقل البلاغة بعد أن
تهيأ للبحث فيها مناخ جديد فى ظل النهضة الجديدة .

التجديد فى حقل الدراسات البلاغية

يقول الدكتور بدوى طبانة بعد أن بين أن البيان قد أصابه ما أصاب
سائر نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والفنية من الضعف والانحطاط :
« ثم كان عصر الانبعاث الذى أخذت فيه هذه الأمة تصحو من غفلتها ،
وتجدد فى حياتها ، وتنظم تفكيرها ، وتستمد لحاضرها ومستقبلها مددا
من تراثها القديم فى العلم والتفكير » .

وكان البيان ، أو كانت البلاغة العربية ، مما تنبعت الأذهان الى
النظر فيه والوقوف على ما انتهى اليه أمره ، وبدا من النظر أن البداية
الموفقة كانت بعيدة كل البعد عن النهاية المشوهة التى انتهى إليها ، فإذا
كانت الأولى دليل قوة ، ومظهر فتوة ، فإن الثانية بدت علامة ضعف
وخمول ، وآية تقصير وجمود .

(١) انظر الصبغ البديعى . فصل الصبغ البديعى من البلاغة ص ٤٦٧ - ٥٠٩ .

حتى يؤس كثيرون من هذا البيان الذى لا يعلم البيان ، ونفروا من تلك البلاغة التى تبعد بدارسها عن البلاغة . وأصبح البيان علما نظريا يستظهر ولا يستظهر به على فهم الأدب أو تذوق تأليفه ، (١) .

وهذا تصوير صادق لما انتهت اليه البلاغة وعلومها . ولكن النهضة الجديدة قد بسطت عليها جناحها ، فتأبعت سيرها مواكبة نواحي التقدم الأخرى .

فرائنا الدعوات القوية للعودة مرة أخرى الى امهات كتب الأدب والنقد التى تفسدها طريقة المتأخرين وأساليبهم المنطقية ، وتقريعاتهم المتكلفة . وبذلت جهود فى نشر هذا التراث الخالد ، وأخذ المتأدبون ينهلون من ورده الصافى ، ويتصلون عن طريقه بالبلاغة الحية التى تعتمد على دراسة النصوص الأدبية لتضع يد الدارس على مواطن الجمال ، وتفتح بصيرته على أسراره . ولقد رأينا مثلاً مجدداً كالامام محمد عبده ، لا يكتفى بالدعوة الى هذا المنهج ، بل يتولى بنفسه تدريس بعض هذه الكتب . حتى يكون قدوة وصاحب مدرسة (٢) .

وعادت الحياة مرة أخرى الى البلاغة ليخضر عودها ، وتفتح أزهارها . غير أن البلاغة فى مسيرتها الجديدة لم تكتف بهذا المورد تنقع به غلتها بل أتجه الدارسون أيضاً الى الثقافات الأجنبية بأدابها وفنونها ، وعادوا يحاولون تلقيح البلاغة العربية بما حملوه معهم ، ولم يكونوا على سواء فى تميز شخصيتهم وتماسكها ، فمنهم من جرفه التيار وتنكر لأرومته فلا يرى خيراً الا فى المستورد الدخيل ، وإذا وجد شيئاً فى البلاغة العربية لا يستطيع انكار سموه ، ادعى أنه منقول عن بلاغة اليونان وفنونهم ، مرتكبا فى ذلك كل شطط ، مقامياً عن كل حجة (٣) .

ومنهم من نهج نهجا عادلاً . فاستغل علمه فى الكشف عن كنوز تراثنا البلاغى ، وما فيه من أصالة وعمق ، يطاول بهما أرقى ما وصل اليه علم

(١) انظر مقدمة البيان العربى من : ج - د .

(٢) انظر دراسات اسلامية من ١٨٠ .

(٣) انظر نموذج لهذا التحامل : مقدمة كتاب نقد النثر للدكتور طه حسين .

الجمال من نظريات ومقاييس (١) . وأعاد عرض هذه الكنوز مستفيدا مما حصله من معارف .

فماذا نجد عند هؤلاء ؟

نراهم يتحدثون عن لونين من الأساليب .

أولهما : الأسلوب العلمى الذى يخاطب العقل ، ويعبر عن الأشياء كما هى فى الواقع دون أن يسمح لمشاعر الكاتب أن تتدخل فيما ينشئ . ومن هنا كان التعبير عن الشيء الواحد بهذا الأسلوب لا يتفاوت ولا يرد عليه التمايز مهما تعدد المتحدثون عنه .

وثانيهما : الأسلوب الأدبى . الذى يعبر عن التجارب الشعورية تعبيرا موحيا فلا يكتفى فيه بذكر الحقائق المجردة ، بل يصوغ الأديب عبارته معبرة عن احساسه بالأشياء ووقعها فى نفسه وما تثيره من عواطف ومشاعر . ومن هنا كان تفاوت الأساليب فى التعبير عن الشيء الواحد ، مادام كل أديب يعبر عن احساسه الذاتى ، وتتمايز الأساليب بمقدار ما فيها من صدق فنى ، وقدرة على نقل المشاعر وتصويرها . وفى هذا المجال لا يمكن الاكتفاء فى التعبير بمعانى الكلمات اللغوية ، بل لابد لتصوير المشاعر ونقلها الى الآخرين أن نستعين برشاقة الكلمات وتأليفها وموسيقاها ومواقعها فى التراكيب ومعانيها المجازية وغير ذلك مما يعين على تصوير العواطف . كذلك لابد أن نستعين بالخيال باعتباره أنفع المواهب النفسية التى تعين على ذلك ، فهو النبع الذى تصدر عنه الصور الأدبية التى تعرض العنويات فى صورة حسية مؤثرة .

كما نراهم يتحدثون عن الأسلوب التجريدى والأسلوب التصويرى ، ويفصلون القول فى هذا وذلك محصدين لكل مجال استخدامه وعوامل تأثيره (٢) .

(١) انظر النقد الأدبى الحديث ص ٢٩٢ - ٢٩٤ حيث وزن بين عبد القاهر رين و بندتو كروتشيه ، فى رأى كل منهما فى مسألة اللفظ والمعنى .

وراجع أيضا كتاب « النقد المتهجى عند العرب » ص ١٨٢ للدكتور محمد مندور حيث وزن بين عبد القاهر والعالم السويسرى « فردناند دى سوسير » فى نفس الموضوع ، وقال « ان مذهب عبد القاهر هو أصح وأحدث ما وصل اليه علم البلاغة فى أوروبا لايامنا هذه » .

(٢) انظر أصول النقد الأدبى للأستاذ أحمد الشايب . فصل الخيال والصورة .

وقد سبق أن قال عبد القاهر : « الكلام على ضربين • ضرب أنت تصل الى الغرض بدلالة اللفظ وحده ، وذلك اذا قصدت أن تخبر عن زيد مثلاً بالخروج فقلت : خرج زيد • وضرب آخر أنت لا تصل منه الى الغرض بدلالة اللفظ وحده ولكن اللفظ يدل على معناه الذى يقتضيه موضوعه فى اللغة ، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها الى الغرض » (١) •

وما قاله عبد القاهر قريب مما نسمعه من المحدثين فى هذا الموضوع • وان كان لهم فضل البسط والتعمق فى فهم النوازع النفسانية الكامنة وراء نتائج الأديب وتحليل الخيال • وهذا طبعى فى قوم استفادوا بعلم القرن العشرين وبالتقدم فى الدراسات النقدية والنفسية •

ويلاحظ الدكتور محمد نايل - أن النقد الحديث يوشك أن يسير فى نفس الطريق الذى افسد البلاغة العربية القديمة . حينما استجابت لأساليب المنطق والفلسفة ، وفى كثرة التفريع والتقسيم • ان بدأ يتورط فى تقسيم الخيال الى تفسيرى وتأليفى وابتكارى ، وهى محاولة ستؤدى الى اصابة الخيال حديثاً بما أصيب به قديماً (٢) •

وفى مجال التصوير الأدبى نراهم يتحدثون عن التخيل الحسى والتجسيم • ويقسمون هذا وذاك • فيذكرون من أنواع التخيل :

المتشخيص : ويتمثل فى خلع الحياة على المواد الجامدة ، والظواهر الطبيعية والانفعالات النفسية ، مثل قوله تعالى : « والصبح اذا تنفس » (٣) •

وقوله : « يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا » (٤) •

وقوله : « وأرسلنا الرياح لمواقح » (٥) •

(١) انظر ص ٢٠٢ من دلائل الإعجاز •

(٢) انظر اتجاهات وآراء فى النقد الحديث • دكتور محمد نايل ص ٨٨ - ٨٩ •

(٤) الاعراف : ٥٤ •

(٣) التكوير : ١٨ •

(٥) الحجر : ٢٢ •

وقوله : « ولما سكنت عن موسى الغضب » (١) .

فالصبح يتنفس ، والليل يسرع فى طلب النهار ، والرياح تلتح وتنتج ، والغضب يهيج ويسكن .

التخيل بالصور المتحركة ، يعبر بها عن حالة من الحالات ، أو معنى من المعانى . مثل قوله تعالى : « وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها » (٢) . تعبيراً عن حالة المسلمين قبل أن يسلموا .

التخيل بالحركة المتخيلة ، التى تلقىها فى النفس بعض التعبيرات . مثل قوله تعالى : « وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً » (٣) .

فها هى ذى الأعمال قد صارت هباء منثوراً ، لا تحصل منه على شيء . كما أن لفظة « قدمنا » تخيل للحس حركة القدوم التى سبقت نثر العمل كالهباء .

التخيل بالحركة السريعة المتتابعة ، مثل قوله تعالى :

« ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق » (٤) .

التخيل بالحركة الممنوحة لما شأنه السكون . كقوله تعالى : « واشتعل الرأس شيباً » (٥) .

فحركة الاشتعال هنا تخيل للشيب فى الرأس حركة كحركة اشتعال النار فى الهشيم .

(٢) آل عمران : ١٠٢ .

(٤) الحج : ٢١ .

(١) الأعراف : ١٥٤ .

(٢) الفرقان : ٢٢ .

(٥) مريم : ٤٠ .

١٠ اما التجسيم فمعناه احالة المعانى والحالات صورا وهيئات مثل قوله تعالى : « مثل الذين كفروا بربهم ، اعمالهم كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف » (١) .

وقوله تعالى : « يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا » (٢) .

الى آخر ما ذكره من ذلك (٣) .

وواضح أن ما ذكر من أمثلة يمكن رده الى طرق التعبير البيانية فى البلاغة القديمة . من تشبيه ، واستعارة تصريحية ومكنية ، وكناية ، ومجاز لغوى وعقلى ، وتعريض ، والتفات ، وغير ذلك . ولكنهم على كل حال تقدموا بالبحث خطوة جديدة وركزوا على الأثر النفسى لهذه الطرق ، وما تمد به الأسلوب من قوة ، وتضفى عليه من جمال يحقق هدف الأدب وهو التأثير فى السامع .

غير أننا يجب أن نلاحظ أيضا أن كثيرا من مقاييس الجمال التى نقلوها الينا عن الثقافات الأخرى هى مقاييس غريبة عن أدبنا العربى ، لا تصلح له وبالتالي فمن التحكم اخضاعه لها ، والحكم عليه بموجبها . وأن كانت صالحة هناك فى بيئتها ، حيث الأجناس الأدبية الخاصة التى تصلح لهذه المقاييس وتخضع لها .

ولنأخذ مثلا لذلك حديثهم عن الوحدة العضوية فى الموضوع ، كمقياس من مقاييس الجمال فيه ، ويعنون بالوحدة العضوية « وحدة الموضوع ووحدة المشاعر التى يثيرها الموضوع » ويستلزم ذلك ترتيب الأفكار والصور ترتيبا تتقدم به القصيدة شيئا فشيئا ، حتى تنتهى الى خاتمة يستلزمها ترتيب الأفكار والصور على أن كون أجزاء القصيدة كالبنية الحية ، لكل جزء وظيفته فيها ، ويؤدى بعضها الى بعض عن طريق التسلسل فى التفكير والمشاعر (٤) .

(٢) آل عمران : ٣٠ .

(١) ابراهيم : ١٨ .

(٣) انظر التصوير الفنى فى القرآن . للاستاذ سيد قطب ص ٦١ - ٧٢ .

(٤) النقد الأدبى الحديث ص ٤٠١ .

وبهذا المقياس يهجمون على الأدب العربى جاهليه واسلاميه .
ويحكمون عليه من خلال هذا المقياس وحده ، ويتهمونه بعدم الترابط ،
وان الوحدة فيه هى وحدة البيت لا القصيدة ، فسواء قدمت أحد الأبيات
أو آخرته أو حذفته ، فان ذلك لا يغير شيئاً فى القصيدة العربية . وبالتالى
فالأدب العربى كله هابط لا يستطيع التحليق بجوار غيره من الآداب .

ومع أن ترابط العمل الأدبى ووحدة أجزائه من بين الموضوعات التى
اهتم بها النقد العربى منذ القدم ، ويمكننا أن ننقل عنهم فى ذلك نصوصاً
متعددة الا أن ذلك لا يكفى - فى نظر المحدثين - ولا يصل الى مرتبة الوحدة
العضوية التى نقلوها وأعجبوا بها .

فنحن نقرأ فى « العمدة » لابن رشيق نقلاً عن الحاتمى قوله :

« من حكم النسيب الذى يفتتح به الشاعر كلامه أن يكون ممزوجاً
بما بعده من مدح أو ذم ، متصلاً به غير منفصل عنه . فان القصيدة
مثلها مثل خلق الانسان فى اتصال بعض أعضائه ببعض ، فمتى انفصل
واحد عن الآخر ، وبأيته فى صحة التركيب غادر الجسم عاهة تتخون
محاسنه ، وتغفى معالم جماله » (١) .

ونقرأ لابن طباطبا قوله : « وأحسن الشعر ما ينتظم القول فيه انتظاماً
يتسق به أوله مع آخره ، على ما ينسقه قائله . فان قدمت بيتاً على بيت
دخله الخلل كما يدخل الرسائل والخطب اذا نقص تأليفها . فان الشعر
اذا أسس تأسيس فصول الرسائل القائمة بانفسها ، وكلمات الحكمة
المستقلة بذاتها ، والأمثلة السائرة المرسومة باختصارها ، لم يحسن
نظمه ، بل يجب أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة ، فى اشتباه أولها
بآخرها » (٢) .

ونقرأ لعبد القاهر قوله : « اعلم أن من الكلام ما أنت ترى المزية فى
نظمه الحسن كالأجزاء من الصبغ ، تتلاحق وينضم بعضها الى بعض ،
حتى تكثر فى العين فانت لذلك لا تكبر شأن صاحبه ، ولا تقضى له بالحنق
والأستازية ، حتى تستوفى القطعة ، وتأتى على عدة أبيات . وذلك ما كان
من الشعر فى طبقة ما أنشدتكم من أبيات البحترى » (٣) . يعنى : « بلونا
ضرائب من قد نوى » .

(١) العمدة ج ٢ ص ٩٤ .

(٢) ابن طباطبا . عيار الشعر ص ١٢٦ - ١٢٧ .

(٣) دلائل الإعجاز ص ٧٠ .

ولو ذهبنا نتتبع الآثار الدالة على اهتمام النقد العربى بوحدة العمل الأدبى وترابطه ، لما انتهينا منها • ومع ذلك يصر دعاة الوحدة العضوية على أن النقد العربى لم يقطن الى وحدة العمل الأدبى فى القصيدة وأن ما تنأثر هنا وهناك من مثل هذه الأقوال إنما هو نتيجة لتأثر هؤلاء النقاد بفكرة الوحدة العضوية التى كشف عنها أرسطو دون أن يدركوا أبعادها (١) متجاهلين الفروق بين الأدب اليونانى والعربى • وأن مقياس الوحدة العضوية يصلح هناك ، حيث الشعر فى صورة ملاحم ومسرحيات ، الترابط بين أجزائها ترابط عضوى فعلا ، ونمو الحوادث فيها يسير بصورة منطقية متتابعة • أما الشعر العربى فهو يجملة من الشعر الغنائى الذى لا يمكن لطبيعته أن تستجيب لمثل هذه القيود الحاسمة •

على كل ، هذا نموذج مما أفرزته ثقافة هؤلاء الذين أتبع لهم الاتصال بالثقافات الأخرى ، وقد سبق أن قلنا أنهم ليسوا فى هذا سواء ، ولا يمنعنا ذلك من أن نستفيد من بحوثهم ونظراتهم ، مادامت تثرى ما عندنا ، وتضيف إليه •

ولعل صورة البلاغة فى ماضيها وحاضرها ، بعد هذا العرضى الخاطف ، قد تحدت ملاحها ، وتجلت سماتها ، بدرجة تسمح لنا بالانتقال الى النقطة التالية : وهى صلة ذلك كله بالدعوة • والله المستعان •

● ثانيا - صلة البلاغة بالدعوة :

وظيفة البلاغة فى الحياة :

يقتضينا الحديث عن صلة البلاغة بالدعوة أن نتعرض أولا لوظيفة البلاغة فى الحياة الانسانية وصلتها بها • والبلاغة كصفة للكلام هى الجانب الذى يميز لوتين من القول ، أحدهما يعبر به الانسان عما فى عقله من افكار ، وما يتوارد عليه من خواطر ذهنية ، تتصل بقضاء مصالحه ، وما تتطلبه ضرورات الاجتماع الانسانى من تبادل المنافع والخبرات التى يكتسبها نتيجة للتفكير فى حقائق الوجود ، وما يلمحه بينها من ترابط وما تنشأ عنه من أسباب أو تنتهى اليه من نتائج •

(١) انظر النقد الأدبى الحديث ص ٢١٦ - ٢١٧ •

وهذا اللون من الكلام يفى بحاجة الانسان الفكرية ، ويتناسب مع هذا الفكر فى دقته ووضوحه ، ويسير فى خط مستقيم يحده التسلسل المنطقى ، ويحدد اتجاهه الترابط الذهنى بين المقدمات ونتائجها ، والظواهر واسبابها . ولكنه لا يفى بما تتطلبه طبيعة الانسان وفطرته الغنية المتعددة الجوانب والملكات .

ومنذ كان الانسان لم يقنع أبدا بهذا اللون من التعبير . واهتدى الى ألوان أخرى ، رأى فيها القدرة على التعبير عن ذاته بكل جوانبها ، ونقل مشاعره وأحاسيسه الى جانب عقله وفكره . فكانت الفنون من رسم وتصوير وموسيقى ، ثم جمع خواص هذه الفنون جميعا وزاد عليها فى التعبير الأدبى أو البيان الفنى ، الذى يأخذ من الموسيقى جمال إيقاعها فى أسلوبه ، ومن الرسم جمال معانيه فى وصفه ، ومن التصوير فكرته ، ويزيد على ذلك الإفصاح ، والوضوح والقدرة على الاتصال بكل ما فى الحياة ، والاستجابة لكل مطالبها المادية والروحية التى تمثل جوانب الحضارة الانسانية .

هذا الأدب هو اللون الثانى من الكلام الذى يرجع ما فيه من جمال وتأثير الى البلاغة والوانها ، لأن البلاغة ذاتها - كقواعد وعلم - هى حصاد استقراء النصوص الأدبية ، وتتبع أسباب الجمال فيها ، وصياغتها فى قواعد وضوابط كما سبق أن أوضحنا .

وعلى هذا فعندما نتحدث عن وظيفة الأدب فى الحياة ، فإن ذلك يعنى أننا نتحدث عن وظيفة البلاغة فى الحياة ، لأن البلاغة هى مناط الأدب وسر تأثيره ، وهى الجانب الذى به يؤدى وظيفته ويحقق هدفه .

والأدب أو الكلام البليغ هو تعبير عن عقل الانسان ووجدانه معا ، يصور به الأديب ما يجده فى نفسه من معان ومشاعر ، نتيجة لما يعيشه من تجارب يفعل بها ، وتولد فى نفسه ألوانا من الأحاسيس يودعها أدبه ، ويصورها ببيانه ويعرضها على الناس ، ليشاركوه فى تجربته ، ويشير فيهم مشاعرهم السامية القوية . وهو بذلك يقوم بدور من يتلقى بعبقريته من الحياة جمالها وفلسفتها ، فيبلغها للناس فى صورة تعبير جميل ، فيمتهم ويعينهم على فهم الحياة ، وبالتالي يؤثر فى سلوكهم ويحدو خطاهم .

ومن هنا كانت وظيفة الأدب أو البلاغة فى الحياة ، هى السمو بالانسان وتهذيبه . ويتجلى ذلك فى افادته والتأثير فيه .

أما عن تأثيره ، فيقول الباقلاني بعد أن أشار الى أن القرآن في أعلى منازل البيان : « وإذا علا الكلام في نفسه كان له من الوقع في القلوب والتمكن في النفوس ما يذهل ويبهج ، ويقلق ويؤنس ، ويطمح ويؤيس ، ويضحك ويبكى ، ويحزن ويفرح ، ويسكن ويزعج ، ويشجى ويطرب ، ويهز الأعطاف ، ويستميل نحوه الأسماع ، ويورث الأريحية والعزة ، وقد يبعث على بذل المهج والأموال شجاعة وجودا ، وله مسالك في النفوس لطيفة ، ومداخل الى القلوب دقيقة » (١) .

أما عن افادته : « فلسنا في حاجة الى أن نشير الى أهمية الشعر - والأدب جميعه - في رقى النوع البشرى وتهذيبه . فقد عمل الشعر كما عملت العلوم على اسعاد الانسان ، وكان للخيال الذي يتضمنه الشعر ما للحقائق العلمية التي تقررها العلوم من الأثر الكبير في تغيير نظم الحياة ، وتكييف عقلية الآدميين . فبينما الحقائق العلمية تكون مقررة القواعد ، ثابتة الأساس ، سهلة الاتباع ، اذا بالخيال الذي يتخلل الشعر عون على أن يأخذ بيد الانسان ليرفعه من وهدة عميقة مظلمة الى شاطئ عال مرتفع ملئ بالنور والحياة ، حتى يمكنه أن يطل على سبيل تقدمه ورقه ، فاذا هو يراها شاخصة ، واضحة . واذا هو بتكرار النظر يعرفها ويتحقق مسالكها ، واذا هو بعد فترة وجيزة أو غير وجيزة يضع قدمه على أبوابها ، فيسير فيها على طريق مستقيم » (٢) .

انن فالبلاغة لها دورها في الحياة ، الذي يمكن اجماله في الافادة والتأثير ، اذ بها نرضى ونسعد مختلف الاتجاهات النفسية للانسان . ونفى بحاجات القوى المتنوعة فيه ، من معرفة علمية ، وتذوق متغن ، وتطلع الى حياة أفضل ، وبعث لكل طاقات النفس وقواها ، لتحقيق في الحياة ما ترجوه ، نتيجة لموضوح الشعور به ، وقوة الاحساس بالحاجة اليه . . .

(١) اعجاز القرآن ص ٤١٩ .

(٢) من كتاب أصول النقد الأدبي . ص ٧٨ . نقلا عن دائرة المعارف البريطانية .

● صلة البلاغة بالدعوة :

وإذا كانت الدعوة هي - كما قدمنا - محاولة استمالة الناس الى هدف معين ، واقتناعهم به اقتناعا يصل الى الايمان الذي يوجه السلوك ويلون كل ما يصدر عن المؤمن بلونه المميز . . . اذا كان هذا شأن الدعوة فيمكننا ان نقول في ثقة كاملة ، ان البلاغة هي اداة الدعوة وسلاحها المرف ، الذي به تحقق اهدافها وتذود عن حماها ، وتوسع دائرة نفوذها .

وهذه الصلة بين البلاغة والدعوة توجبها وظيفة البلاغة في الحياة ، ويشهد لها تاريخ الدعوات وسجل النهضة السياسية والاقتصادية والفكرية .

ماذا يريد الداعية ؟ انه يريد تغيير واقع لا يرضى عنه . ونقطة البداية في كل تغيير هي النفس الانسانية .

« ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » (١) .

وتغيير النفوس يستوجب تعاملنا مع جميع ملكاتها وجوانبها الفكرية والوجدانية والارادية ، والا نتجاهل أيا من هذه الجوانب اذا كنا نريد الوصول الى نتائج حاسمة .

والبلاغة هي المؤهلة للقيام بهذا الدور ، لأن الكلام البليغ في جوهره هو الذي يبلغ به التكلم ما يريد من نفس السامع باصابة موضع الاقتناع من العقل ، والوجدان من النفس . واذا نجح البليغ في ذلك كانت ثمرته تحريك الهمة وتوجيه الارادة للعمل وفق ما حصله من اقتناع عقلي وترسب في أعماقه من انطباعات نفسية .

والداعية لا يحتاج الى أكثر من هذا ، ونجاحه وفشله انما يقاسان بالمدى الذي يصله في هذا السبيل . فعليه ان يهيمن على السامعين ، ويمسك بمقاليده تقومهم ، ويصل الى أعماق مشاعرهم ، يلاحظ أحوالهم ، وجعل كلامه مطابقا لمقتضاها ، ولديه فيض من الأساليب ، ووفرة من وسائل التأثير والاقتناع . فهو يشرح مبينا ومقنعا أو ينذر مرهبا ومحفزا ، أو يعظ مرغبا ومستميلا ، مستخدما في كل ذلك الحجة الكاشفة والتصوير المؤثر ، والتأكيد الثابت للمعاني ، الى آخر ما يملكه من « وسائل تمكنه من تحقيق غايته » .

(١) التورع : ١١ .

أما عن شهادة التاريخ للبلاغة بدورها واقتدارها ، فيكفى فيه أن نستعرض تاريخ التغييرات الانسانية ، وفي طليعتها الدعوات الدينية ، لنرى شأن البلاغة فيها . فهي مدينة للبلاغة بتجلية افكارها ومبادئها ، والدعوة اليها ، ونشرها في الجماعات . فالقرآن الكريم انما بلغ غايته في التأثير بل والاعجاز ببلاغته ، والرسول ﷺ كان أفصح العرب وأبلغهم بيانا . ومن الظواهر التي لا تتخلف أن يكثر الشعراء والخطباء والكتاب في عصور النهضة والتغييرات التاريخية ، أو فيما يسبقها تمهيدا لها . لاحظ ذلك في قيام الدولة الأموية والعباسية ، بل وفي الثورة الفرنسية ، وفي بعث الحضارة العربية ، بل لاحظ في العناية البالغة التي توليها الدول حديثا لوسائل اعلامها وأجهزة الدعاية فيها ، وتفننها في طرق التأثير في الجماهير وتوجيههم والسيطرة على سلوكهم .

وبعد . فهذه قضية فيها من الوضوح ما يغنيانا عن بسط الأدلة وإيراد الشواهد أما وقد وصل بنا الحديث الى هذا الحد ، فلننتقل الى ما هو أهم وأجدى في نطاق بحثنا . لننعم برحلة مباركة مع بلاغة القرآن في دعوته الى أهدافه

والله المستعان ومنه التوفيق

الباب الثاني

مع بلاغة القرآن في دعوته الى أهدافه

- البلاغة في الدعوة الى العقائد
- البلاغة في الدعوة الى العبادات
- البلاغة في الدعوة الى المعاملات

الفصل الأول

البلاغة فى الدعوة الى العقائد

● نقطة البدء فى طريق الدعوة :

الومضة الأولى التى انبعثت من مشكاة الوحي الالهى ، واستقبلها قلب المصطفى ﷺ ، حددت نقطة البدء فى طريق الدعوة الى الدين الجديد . تلك هى قوله جل وعلا :

« يا أيها المدثر • قم فأنذر • وربك فكبر • وثيابك فطهر • والرجز فاهجر • ولا تمنن تستكثر • ولربك فاصبر » (١) .

جاء فى الكشف : « وقيل هى أول سورة نزلت • وروى جابر بن عبد الله عن رسول الله ﷺ : « كنت على جبل حراء فنوديت : يا محمد أنك رسول الله ، فنظرت عن يمينى ويسارى فلم أر شيئا • فنظرت فوقى فرأيت شيئا • وفى رواية عائشة فنظرت فوقى فإذا به على عرش بين السماء والأرض - يعنى الملك الذى ناداه - فرعبت ورجعت الى خديجة فقلت : دثرونى دثرونى ، فنزل جبريل وقال : « يا أيها المدثر » • وعن الزهري : « أول ما نزل سورة : « اقرأ باسم ربك » • الى قوله : « ما لم يعلم » (٢) • فحزن رسول الله ﷺ ، وجعل يعلو شواحق الجبال ، فأتاه جبريل فقال : انك نبي الله ، فرجع الى خديجة وقال : دثرونى وصبوا على ماء باردا فنزل : « يا أيها المدثر » (٣) .

وسواء أكان أول سورة « العلق » هو أول ما نزل من القرآن الكريم أم كان ذلك أول سورة المدثر ، فإن أول سورة المدثر يمثل نقطة البداية للدعوة الاسلامية • أما أول سورة العلق فهو خطاب يتعلق بالرسول ﷺ .

• (٢) العلق : ١ - ٢ .

• (١) المدثر : ١ - ٧ .

• (٢) تفسير الكشف • ص ١٨٠ .

وعلى ذلك فإن الانذار هو نقطة البدء ، وهو الصيحة الأولى التى تنبه للخطر وتحذر منه . انه انذار بالخطر الداهم الذى ينتظر البشرية كلها : اذا هى لم تحول مسيرتها وتتجه الى الصراط المستقيم ، صراط الله الذى له ما فى السموات والأرض ، انه الانذار بيوم القيامة وما فيه من أهوال .
تترصد المجرمين .

والبدء بالانذار بيوم القيامة هو الأسلوب الأمثل فى الدعوة ، لأنه يضع كل عاقل مهما كانت عقيدته أو اتجاهاته ، أمام وضع لا بد له من أن يشغل نفسه به ويولييه كل اهتمامه ، ولا يمكنه تجاهله وصرف النظر عنه . ذلك لأن الانسان بفطرته لا يملك أمام الخطر - ولو كان محتملا - الا أن يأخذ بالأحوط ، ويسارع الى الأسباب التى تدفعه عنه . ولا يملك عاقل - اذا أخبره انسان بأن العدو أمام بابه وعليه أن يتسلح له عند خروجه - الا أن يأخذ تحذيره مأخذ الجد ويستعد لاحتمال الصدق فيه .

ولقد صور الرسول ﷺ ذلك بقوله :

« مثلى ومثل ما بعثنى الله به ، كمثل رجل أتى قوما فقال : يا قوم انى رايت الجيش بعينى ، فأنا النذير العريان ، فالنجاى النجاى ، فاطاعته طائفة فاندجوا على مهلم فنجوا ، وكذبت طائفة فصبيحهم الجيش فاجتاحهم » .

ثم ان الانذار فى حقيقته انما يصدر عن حرص على دفع الأذى كيلا يصيب من يحذره ، تدعوه الى ذلك الرحمة به والاشفاق عليه . ومع أن الله سبحانه وتعالى غنى عن طاعة خلقه فقد اقتضت حكمته أن يوليهم رعايته ويهتم لهم بين يدي دعوته هذا الانذار الذى يتجلى فيه بالغ رحمته سبحانه بخلقه ، وواسع كرمه ، حثا لهم على الاستجابة وقطعا لحجتهم عند المساندة .

ولا يعنى ابتداء الدعوة بالانذار بيوم القيامة أن قضية البعث الأخرى لها الأولوية كجانب من جوانب الايمان . فليس من شك أن قضية الايمان بالله ورسوله تأتى فى المقام الأول . وانما كان البدء بالانذار بها باعتبار ذلك هو المنهج الذى يقف كل عاقل أمام مسئوليته ، ويثير من نفسه كل قواها . كالصدمة العنيفة تصيب الانسان على غفلة منه ، فلا تبقى فيه جارحة الا هى فى نروة تيقظها ، وكامل تهيئتها للعمل ، ودرءا للخطر الحقيق .

ولنعش مع هذه الآيات قليلا ، باعتبارها الومضة الأولى من مشكاة
الروحى المبارك نستلهم هديها ونستشف بلاغتها .

« يا ايها المدثر • قم فأنذر • وريك فكبر • وثيابك فطهر • والرجز
فأهجر • ولا تمنن تستكثر • ولريك فاصبر • فإذا نقر فى الناقور • فذلك
يومئذ يوم عسير • على الكافرين غير يسير » (١) .

وأول ما يطالعنا فى هذه الآيات الكريمة انها مع جوامع الكلم
المعجز • فقد أوجت بكلماتها المعدودة بفيض من المعانى والتوجيهات شمل
أصول الدعوة ورسم طريق ابلاغها .

ففيها التكليف بالتبليغ : « قم فأنذر » فأنت المكلف بالرسالة والمنتدب لها ،
والمصطفى لحمل عبثها وانذار البشرية كلها بما يتهددها من أخطار اذا لم
تستجب لها • فرسالتك عامة للناس جميعا .

وفيهما جوهر الدعوة : « وريك فكبر » • هكذا بالقصر الاستفادة من تقديم
المفعول • فلا تكبر الا الله تعالى ، ولا يعظم فى عينيك سواه • هو الكبير
وما سواه من أحد أو شيء صغير • وهذا يقرر معنى الالهية والتوحيد
وهو جوهر الدعوة وليها .

وفيهما توجيه لما يجب أن يكون عليه الداعية : من طهارة القلب
واستقامة السلوك وسمو الخلق « وثيابك فطهر » فهى كناية عن تطهير الذات
التي تضمها الثياب • تطهير الذات بكل جوانبها ضميرا وقلبا وجوارح
وفكرا ، فالطهارة بهذا المعنى أول ما يجب أن يتصف به الداعية حتى
يمكنه أن يفيض الطهر على الناس ، ففاقد الشيء لا يعطيه .

وفيهما توجيه الى الالتزام بحدود الدعوة والبعد عن كل ما يوجب
العذاب ويندرج تحته كل ما يخالف تعاليمها : « والرجز فأهجر » • والرجز
فى الأصل : العذاب ، وأطلق على موجباته • فالداعية قدوة يتأسى بها
الآخرون ، ومنصب الداعية يفرض عليه أن يكون فى هذا الجانب مثلا أعلى
يستهوى بطهارته وسموه المقصرين ، ويجذب اليه الغافلين .

وفيهما اخبار للداعية بما يتعين عليه أدائه من تضحيات وما يبذله
من جهود : « ولا تمنن تستكثر » ، فحياته كلها عطاء وبذل • فالدعوة هى

حياته ، وكل طاقته وقف عليها • وعليه الا يستكثر ما يبذله ولا يمتن به ،
ولا يكون لذاته نصيب فيه • فلا تستقيم الدعوة الا لمن ينكر ذاته وينسى
عطائه فكل ما يقدمه الداعية انما هو فضل يسره الله له ، واصطفاه
ليجريه على يديه وهذا يستوجب الشكر عليه لا المن به واستكثاره •

وفيها توصية بالصبر : « ولربك فاصبر » لأنه الزاد الذي يعينه على
الثبات في معركة الدعوة المرهقة لأنها معركة متعددة الجبهات ، فله مع
امدائه المعلنين معركة ، ومع المنافقين معركة ، ومع إعادة بناء الحياة على
هدى الدعوة معركة ، ومع نفسه واهوائه معركة ، ولا يجدى في كل ذلك
سوى الثبات والصبر والمصابرة ، الصبر ابتغاء وجه الله ، وإيثارا
لما عنده وثقة في رعايته •

وفيها بيان للمندر به : وهو يوم القيامة • ذلك اليوم العسير الذي
تجد فيه كل نفس ما عملت من خير محضرا ، وما عملت من سوء تودلو ان
بينها وبينه امدا بعيدا •

أرايت الى تلك الكلمات القلائل وما تضمنته من معان اشرفنا الى
بعضها • ولو ذهبنا نستقصيها ونتبع فروعها ومناحيها لاحتاج ذلك الى
جهود وجهود • وإذا كانت البلاغة الايجاز فلاشك ان تلك قيمتها •

فاذا القينا نظرة على ما بها وراء ذلك من الوان البلاغة والحسن
راينا عجبا • وأول ما يطاتنا منه اختيار حرف النداء « يا » ، الذي
« وضع في أصله لنداء البعيد ، فاذا تودى به القريب فذلك للتأكيد المؤذن
بان الخطاب الذي يتلوه به جدا » (١) • وإى خطاب أجدر بالعناية والاهتمام
مما تتضمنه هذه الآيات التي تعلن بداية دعوة جديدة ستغير وجه الحياة •
فاذا تركنا حرف النداء الى « اى » التي هى اسم مبهم لا يكاد المخاطب
يسمعه حتى يستشرف لما يفسر ابهامه ويعين المراد منه • وفى التوضيح
بعد الإبهام ما يؤكد المعنى ويزيده تمكنا ورسوخا • فاذا أضفنا الى ما سبق
حرف التنبيه « ها » نجده يقوى النداء ويعضده فى أداء دوره من تنبيه
المخاطب وإيقاظه واعلامه انه المدعو • هذا الحشد من التأكيدات والثيرات
كان هو المطابق لما يقتضيه الحال هنا من أهمية المخاطب به وعظم شأنه •

(١) الكشف ج ١ ص ٢٢٤ •

ثم ننظر في قوله تعالى : « يا أيها المدثر • قم فأنذر » وما ترسمه الألفاظ من صورة حية ، لا يملك الخيال إلا أن يتملأها واضحة كأنها واقع تشاهده العين • ومن هنا يستطيع عندما يسمع هذا التعبير أن يكف خياله عن أن يطير الى هناك ليشاهد ذلك المدثر ينادى « قم » فينهض مستجيبا بادئا في مهمته ؟ ثم التعبير بـ « أنذر » هكذا دون تعليقها بمعمول خاص ليتقرر بوضوح من أول لحظة في حياة الدعوة مجال الانذار واطاره ، وأنه المدى الذي يصل اليه صوت الدعوة بالانذار ، وهذا ايماء الى عالميتها عند أولى خطواتها •

« وريك فكبر » وهذا أسلوب قصر بتقديم المفعول ، ومعناه اختصاص الله بالتكبير وقصره عليه ، لا يشاركه فيه غيره ، وهذا النظم للعبارة هو الذي يقتضيه المعنى ولا يؤدي بدونه ، فالاسلام دين التوحيد الخالص لا يقبل أن تشويه شائبة • ثم أن اختيار لفظ « الرب » و اضافته الى ضمير المخاطب وهو الرسول عليه الصلاة والسلام فيه ايماء الى أنه المستحق للتعظيم ، فهو ربك الذي ربك ورعاك واصطفاك لرسالته • فهو اهل لأن تكبره دون سواه •

« وثيابك فطهر » وطهارة الثياب كناية في لغة العرب عن طهارة ما تضمه الثياب • فالمأمور به هو طهارة الذات كلها • وللكناية قدرها في بلاغة الكلام وتقويته وإبرازه في صورة هي أبهى وأنقى • ثم اختيار لفظ « طهر » دون ما يؤدي معناه هو اختيار للفظ الذي لا يغنى عنه سواه ، ذلك « أن الطهارة هي الحالة المناسبة للتلقى من الملأ الأعلى ، كما أنها ألصق شيء بطبيعة هذه الرسالة • وهي بعد هذا وذاك ضرورة للملابسة الانذار والتبليغ ومزاولة الدعوة في وسط التيارات والأهواء والمداخل والدروب ، وما يصاحب هذا ويلبسه من أدران ومقاذر وأخلاق وشوائب تحتاج من الداعية الى الطهارة الكاملة كي يمكنه استنقاذ الموثقين دون أن يتلوث ، وملابسة المدنسين دون أن يتدنس وهي لفظة دقيقة عميقة الى ملابسات الرسالة والدعوة والقيام بها على هذا الأمر بين شتى الأوساط وشتى البيئات ، وشتى الظروف ، وشتى القلوب » (١) •

« والرجز فاهجر » فالرسول عليه الصلاة والسلام كان هاجرا للرجز وموجبات العذاب حتى قبل البعثة ، ومع ذلك أمر بالاستمرار فيه •

(١) في ظلال القرآن ج ٢٩ ص ١٨٦ •

تأكيدا لأهمية ذلك ، وايدانا بأنه طريق لا يلتقى ابدا مع طريق الدعاة .
ثم التعبير « اهجر » وما يوحى به من أن المطلوب ليس مجرد الامتناع عن
مباشرة المعاصي ، بل الواجب الابتعاد والتحرز عن كل دنس ورجز . هذا
بالإضافة الى ما يفيد تقديم المفعول من التقوية والاهتمام .

« ولربك فاصبر » وهنا أيضا نرى تقديم الجار والمجرور وما يؤديه
من قصر دوافع الصبر على الله تعالى ، فالصبر المطلوب هو الصبر ابتغاء
وجه الله وايتارا لما عنده ، لا قصدا لغاية أخرى ، لنفسك فيها نصيب .

وراضح أن سبب الوصل بين الآيات هو ما بينها من شبه كمال اتصال
حيث اتفقت في الانشاء مع وجود الجامع بينها .

فاذا انتقلنا الى المنذر به وهو يوم القيامة ، رأينا الآيات تعرضه في
صورة مؤثرة تلمس الوجدان وتهز النفس .

« فاذا نقر في الناقور » لم يقل فاذا جاء يوم القيامة . بل عبر عنه
بمشاهده وما يقع فيه ، تصويرا للمعاني وابرزا للحقائق ، والتعبير بالنقر
يوحى بالشدة والعنف السدى يقرع الأذان ، وينبه الغافلين . ثم يصف
اليوم بأنه عسير ، وأن عسره على الكافرين وحدهم ويؤكد ذلك بتكراره
المعنى في قوله : « غير يسير » . أما المؤمنون فهو هين عليهم ، يلقون فيه
جزاء صبرهم وأيعانهم .

فاذا اضمنا الى كل ما مر هذا الايقاع الموسيقى القوى المتمثل في
قصر الآيات وفواصلها المحكمة ، التي تتناسب مع مقام الانذار وما يوحى
به من جدية وصرامة . وهى نموذج للسجع الغنى الذى يسهم فى الاقصاد
عن المشاعر ونقل الخواطر وتصوير المعاني .

هكذا كانت بداية الدعوة انذارا صارما ، وتحذيرا قاطعا ورسا
لمعالم الدعوة ، وتحديد المناهج الداعية ، ثم تهديدا قويا للمعاندین تنخلع
منه قلوبهم وترتجف أوصالهم .

● اساليب الدعوة :

هذا وقد قلنا فى الباب الأول أن خصائص الدعوة الاسلامية وهى
العالمية والخاتمية والوفاء بحاجات البشر الروحية والمادية جعلتها تواجه
واقعا عريضا يمتد عبر اجناس من البشر والوان من الحضارات والديانات

والفلسفات ، ويمضى بهذا الاتساع عبر الزمن حتى يرث الله الأرض ومن عليها .

وكان عليها لتواجه هذا الواقع العريض أن تنوع في أساليبها ، وتعدد في وسائل عرضها ، حتى تتكافأ مع الواقع العريض الذى تقتصدى له . ومن الآيات الجامعة التى ترسم طريق الدعوة وتشير الى وسائل عرضها قوله تعالى :

« ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن » (١) .

يقول صاحب مدارك التنزيل وحقائق التأويل الامام النسفى فى تفسير هذه الآية : « ادع الى سبيل ربك » الى الاسلام « بالحكمة » بالمقالة الصريحة بالحكمة وهو الدليل الموضح للحق المزيل للشبهة « والموعظة الحسنة » وهى التى لا يخفى عليهم أنك تناصحهم بها ، وتقصد ما ينفعهم فيها أو بالقرآن . أى ادعهم بالكتاب الذى هو حكمة وموعظة حسنة . والحكمة : المعرفة بمراتب الأفعال ، والموعظة الحسنة : أن يخلط الرغبة بالرهبة والانذار بالبشارة . « وجادلهم بالتى هى أحسن » بالطريقة التى هى أحسن طرق المجادلة من الرفق واللين من غير فظاظة . أو بما يوقظ القلوب ، ويعظ النفوس ويجلو العقول (٢) .

فالآية الكريمة تشير الى ثلاثة من طرق العرض والتبليغ وهذه الطرق تستغرق كل أصناف الناس وتصلح بمجموعها لأداء الدعوة على وجهها الأكمل اليهم .

فلا شك فى أن من الناس طائفة أصحاب نفوس مشرقة ، قوية الاستعداد لآثار المعانى والاستجابة لها ، شديدة الانجذاب نحو المبادئ واتباع الحق وهؤلاء يدعون بالحكمة ، وهى تعنى فى جوهرها بيان الحق لهم بياناً شافياً مؤيداً بأدلته القوية التى تنفى كل شبهة وتقطع السبيل أمام كل تردد .

(٢) تفسير النسفى ج ٢ ص ٢٢٥ .

(١) القرآن : ١٢٥ .

ومن الناس طائفة شديدة الالف بالمحسّات ، تدور حياتهم فى اطار ما توارثوه من عادات ، وما نشأوا فيه من تقاليد وقيم ، لا تنزع نفوسهم الى البحث عما هو حق أو باطل ، ولا تتطلع الى افضل مما هم عليه ، ولكن ذلك ليس عن عناد منهم أو مكابرة للبرهان . فانهم قاصرون عن ادراك أى برهان . وهؤلاء لهم الموعظة الحسنة ، التى ترقق القلوب ، وتعط النفوس ، وتنفذ الى الوجدان ، ويختلط فيها الترغيب بالترهيب .

ومن الناس طائفة من أصحاب اللدد والخصومة والجدال والمعاندة . تشكك فى كل خبر ، وتثير الشبهات ، وتلبس على الناس . وهؤلاء لهم المجادلة بالحسنى التى تعرى زيفهم . وتقضح باطلهم ، وتقطع حججهم .

وليس معنى هذا التقسيم ان يعدم الداعية الى تصنيف المدعويين وتوزيعهم على هذه الاصناف بصورة حاسمة ، فالانسان هو الانسان له جوانبه المتعددة ، من عقل ووجدان وارادة ، وانما يقع التفاوت فى نسبة اى من هذه القوى الى الأخرى . فقد يطفئ الجانب العقلى عند شخص على الجانب الوجدانى ، وقد يحدث العكس ، وقد يتعادلان لديه فى القوة والاستعداد للتأثر . وأيا كان الأمر فلا غنى للداعية عن تنويع أساليب عرضه والتقنن فى وسائل تبليغه ، حتى يجد كل مخاطب لدى الداعية ما يلمس موطن التأثير فيه ، ويصل الى الاقتناع به والاستجابة له .

وهكذا كان القرآن - وهو المثل الأعلى - متنوعا فى الأساليب . متعددا فى طرق العرض ، مفتنا فى استخدام وسائل التأثير . بلغ فى ذلك مبلغا جعل صناديد قريش والعتاة من رجالها يصفونه بالسحر ، لما رأوا من تأثيره فى القلوب ، وهيمته على النفوس .

والآن لنبدأ أولى خطواتنا مع بلاغة القرآن فى دعوته الى الوحدةانية باعتبارها أساس العقيدة الاسلامية ، لنرى كيف عرضها القرآن ودعا اليها بأساليبه البليغة المتعددة بادئين بأسلوب الترهيب .

● أسلوب الترهيب :

قال الله تعالى : « حم . تنزيل من الرحمن الرحيم . كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون . بشيرا ونذيرا فاعرض أكثرهم فهم لا يسمعون . وقالوا قلوبنا فى اكفة مما تدعونا اليه وفى أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون . قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله

واحد فاستقيموا اليه واستغفروه ، وويل للمشركين • الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون • ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون • قل ائتكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين • وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها فى اربعة ايام سواء للسائلين • ثم استوى الى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا اتينا طائعين • فقضاهن سبع سموات فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرا ، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ، ذلك تقدير العزيز العليم • فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود • اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله ، قالوا لو شاء ربنا لآتزل ملائكة فانا بما ارسلتم به كافرون • فاما عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة ، او لم يروا ان الله الذى خلقهم هو اشد منهم قوة ، وكانوا بآياتنا يحدون • فارسلنا عليهم ريحا صرصرا فى ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ، ولعذاب الآخرة اخزى ، وهم لا يتصرون • واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون • ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون • ويوم يحشر أعداء الله الى النار فهم يوزعون • حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون • وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ، قالوا انطق الله الذى أنطق كل شئ وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون • وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون • وذلكم ظلمكم الذى ظننتم بريكم أرداكم فاصبحتم من الخاسرين • فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعبدوا فما هم من المعتبين » (١) •

القران الكريم فى دعوته يراعى الطبيعة البشرية وما جبلت عليه من ميول ويتحرى أن يصل الى النفس البشرية من منافذ التأثير فيها •

فأسلوب التهريب يتخذ طريقه الى النفس من خلال ما ركب فيها من غريزة الخوف التى تدفع الانسان الى توقي الخطر ، والبعد عما يعرضه له •

واسلوب الترغيب ينفذ اليها من خلال ما ركب فيها من رجاء يستحث الانسان على بلوغ ما يرجوه .

• فالخوف والرجاء بقوتهم وتشابكهما واختلاطهما بالكيان البشرى كله فى اعماقه ، يوجهان فى الواقع اتجاه الانسان فى الحياة ، ويحددان اهدافه وسلوكه ومشاعره وافكاره . فعلى قدر ما يخاف ، ونوع ما يخاف ، وعلى قدر ما يرجو ونوع ما يرجو يتخذ لنفسه منهج حياته ، ويوفق بين سلوكه وبين ما يخاف ويرجو ، (١) .

والقرآن الكريم يستخدم كلا الأسلوبين ولا شك أن فى ذلك منتهى الحكمة فى طريقة الدعوة .

وهذه الآيات البيّنات هى صدر سورة « فصلت » وهى من السور المكية التى تعالج فى مجملها القضايا الأساسية للدعوة الاسلامية . كالوحدانية والبعث والنبوة واثباتها . وترتيب هذه السور - حسب النزول - الواحدة والستون (٢) . أى أنها نزلت بعد أن قطعت الدعوة شوطا كبيرا منذ أن قام الرسول الكريم بتنفيذ أمر ربه « قم فأقر » . وخلال هذا الشوط الذى قطعته الدعوة حتى نزول هذه السورة كانت الاتجاهات قد تبلورت من خلال الصراع المتصل حول الدعوة ، فآيات الذكر الحكيم يتوالى نزولها على قلب المصطفى ﷺ فيبلغها للناس ، ويرى صناديد قريش فى الدعوة خطرا على نفوذهم وقضاء على امتيازهم ، فيناصبونها العداء لدوافع مختلفة وكلما تعقبهم القرآن فاضحا لحججهم ، كاشفا لزيغهم ، زادوا من عنادهم ولجوا فى طغيانهم حتى أحاطوا انفسهم بسياج من الكراهية للدعوة ورجالها ، وأصموا أذانهم عن كل نداء ، وتواصلوا : « لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » (٣) . واتجهوا الى الأذى يذيقونه الرأى لمن شرح الله صدورهم لدعوته فأسلموا وجوههم له .

فى هذه الملابس نزلت هذه الآيات الكريمة تواصل تصديقا لهؤلاء ، وتتجه اليهم مبينة عظم جرمهم ، ومنذرة لهم بما ينتظرهم من سوء العسير .

(١) دراسات فى النفس الانسانية من ٧٦ - ٧٧ .

(٢) انظر الاتقان فى علوم القرآن ج ١ من ٢٥ .

(٣) فصلت : ٢٦ .

وتبدأ الآيات الكريمة بالحديث عن الكتاب العزيز ، ثم تصور موقفهم منه ، وتنتقل بعد ذلك الى بيان ما فى موقفهم هذا من تجاوز لكل منطق وخرجهم عن حدود كل معقول ، ثم تتجه اليهم بالوعيد والتهديد مذكورة بما حدث للأمم السابقة من عقوبة فى الدنيا ، حين رفضت الهدى ، واختارت سبيل الخى والعناد . ثم تعرض عليهم صورة لما ينتظروهم يوم الحساب من عذاب الخزى والهوان .

هذه هى الأغراض التى تدور حولها هذه الآيات الكريمة . فلنرى كيف صورتها وعبرت عنها ؟

« حم » افتتحت السورة بهذين الحرفين . وهى ظاهرة تكررت فى بدء كثيرا من سور القرآن الكريم . وقد نقل عن العلماء أقوال كثيرة فى معنى هذه الحروف وفى تفسير هذه الظاهرة . غير أننا فى مجال البحث البلاغى نشير الى اثنين منها لصلتهما بما نحن بصدده .

أولهما : « أنها حروف ذكرت بيانا لاجاز القرآن ، وإن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله ، مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التى يتخاطبون بها . ولهذا فكل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان أعجازه وعظمته ، وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع فى تسع وعشرين سورة » (١) .

وقد تتبعنا الدكتور بنت الشاطىء هذه السور وأشارت الى الآيات التى تحدث فيها عن الذكر الحكيم وأثبتت أنها قاعدة مطردة فيها (٢) .

وعلى هذا الوجه فإن ابتداء السورة بهذه الحروف هو أمر يتصل ببلاغة القرآن ، اثباتا لها ، وتحديا بها .

وثانيهما : « أنها أصوات للتنبيه عمد اليها ليكون فى غرابتها ما يثير الالتفات ، وقد ترك ما ألفوا من الفاظ التنبيه الى ما لم يألّفوا لأنه لا يشبه كلام البشر ولكى يكون أبلغ فى قرع الأسماع .

(١) انظر تفسير ابن كثير ص ٢٨ .

(٢) انظر الاعجاز البيانى للقرآن ومسائل ابن الأزرق . فصل قولنج السور ومصر

الحروف ص ١٢٦ وما بعدها .

ثم اختلفوا فيمن يكون المقصود بهذا التنبيه : فأبو حيان يرى أنها تنبيه للمشركين الزاما لهم بالحجة « ليستغر (١) بها المشركون فيفتحوا لها اسماعهم فتجب عليهم الحجة » .

على حين يتجه بها الفخر الرازي الى تنبيه النبي ﷺ ، لا المشركين ، فقال يفصل هذا الوجه « الحكيم اذا خاطب من يكون محل الغفلة ، ومن يكون مشغول البال بشغل من الأشغال يقدم على الكلام المقصود شيئا غيره ، ليلفت الخاطب بسببه ، ويقل بقلبه عليه ثم يشرع فى المقصود » .

وذلك المنبه قد يكون كلاما له معنى مفهوم كقول القائل : اسمع ، واجعل بالك الى ٠٠٠٠ وقد يكون شيئا فى معنى الكلام المفهوم كقول القائل : أزيد ، ويازيد ٠٠٠ وقد يكون صوتا غير مفهوم كالصفير بالقم والتصفيق باليسد ٠٠٠

والنبي ﷺ وان كان يقظان الجنان ، لكنه انسان يشغله شأن عن شأن ، فكان يحسن من الحكيم أن يقدم على الكلام المقصود حروفا هي كالمنبهات .

ثم ان تلك الحروف التى لا معنى لها تكون أتم فى افادة المقصود الذى هو التنبيه ، من تقديم الحروف التى لها معنى . لأن المقدم اذا كان كلاما منظوما وقولا مفهوما ، ربما ظن السامع انه كل المقصود ولا كلام بعد ذلك فيقطع الالتفات عنه . أما اذا سمع صوتا بلا معنى فانه يقبل ولا يقطع نظره عنه ما لم يسمع غيره ، لجزمه بأن ما سمعه ليس هو المقصود ، فاذن تقديم الحروف التى لا معنى لها فى هذا الموضع ، على الكلام المقصود فيه حكمة بالغة ، (٢) .

ومن ذلك نرى أن هذه الحروف التى افتتحت بها السورة انما كانت لغرض بلاغى تؤديه ، وهو التنبيه وإيقاظ الحس والشمع لتلقى ما يأتى بعده من أمر عظيم يجب أن تنتبه له الأذهان .

(١) استغر فلانا : أناء على غفلة ، والمراد أنه فاجأهم بهذه الحروف لاثارة انتباههم .
انظر القاموس ص ١٠٥ ج ٢ .

(٢) الإعجاز البياني للقرآن . فصل فوائد السور وصر الحروف .

« تنزيل من الرحمن الرحيم » • وعلى الوجه الذى قدمناه من أن هذه الحروف للتنبية ، فإن قوله تعالى « تنزيل » خبر لمبتدأ محذوف ويكون فيه إيجاز بالحذف • وسر الحذف هنا أن الخبر وهو قوله « تنزيل » مع تعليق قوله « من الرحمن الرحيم » به ، كأنه يشير إليه ، وأنه بلغ من الشهرة بما علق به مبلغا يغنى عن ذكره • وقوله تعالى « تنزيل » هو مصدر أطلق على اسم المفعول للمبالغة فقد جعل المنزل « تنزيلا » وإن كان من الجائز أن « تنزيل » مبتدأ و « كتاب » خبره ، ووجهه أن « تنزيل » قد خصص بالصفة فساغ الابتداء به • والتنزيل من الرحمن الرحيم ، واختيار هذين الاسمين من أسماء الله الحسنى والنسبة اليهما للتنبيهما إلى أن الكتاب العزيز من لدن رحمن رحيم ، وأن ما فيه إنما هو صادر عن مقتضى رحمة الله بهم محقق لمصلحتهم فى الدنيا والآخرة ، وأن رفضهم له هو رفض لرحمة يسوقها الله إليهم • وفى هذا حث لهم على قبوله واستمالة لقلوبهم •

« كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون • بشيرا ونذيرا » هذا القرآن المنزل من الرحمن الرحيم قد فصلت آياته فى أساليب مختلفة من قصص ومواعظ وأمثال ووعد ووعيد حسبما تقتضيه المقامات بلسان عربى ، وانتم أهل اللسان العربى لا يلتبس عليكم منه شيء • أنه يبشركم بما أعد لمن آمن به من الكرامة والفضل وينذركم عاقبة كفركم به واعراضكم عنه ، فما الذى يصرفكم عنه ؟ وإى عذر لكم فى مخالفته ؟ وهكذا تتوالى لمسات القرآن الحاثثة على الاستجابة والداعية إلى الإيمان • ويلاحظ ما فى قوله تعالى : « بشيرا ونذيرا » من مجاز عقلى فالكتاب العزيز مبشر به ومنذر بما فيه • ولكن النظم الكريم جعله هو المبشر والنذر • مبالغة فى كمال الصفة فيه كأنه هو الفاعل للتبشير والانذار • وهذا تصوير بتشخيص الأشياء وخلع صفات الأحياء عليها •

ثم ينتقل إلى بيان موقفهم من هذا الكتاب الذى صدر عن مقتضى رحمة الله بهم ، والذى سلك معهم كل طرق الاقتناع وفصلت فيه الآيات • وهو بلسانهم ولا تخفى عليهم مراميهم وأحكامه وحججه • فماذا كان منهم ؟

« فاعرض أكثرهم فهم لا يسمعون • وقالوا قلوبنا فى اكثة مما تدعونا إليه وفى أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل أننا عاملون » •

لقد أعرض أكثرهم ، ولم يستجب له • وفى التعبير عن عدم الاستجابة وهو معنى ذهنى بالأعراض ما يصور حركة هؤلاء وانصرافهم بعيدا عن القرآن مبالغة فى التعبير عما فى قلوبهم من بغض له يصرفهم عن الاستجابة لهديه •

« فهم لا يسمعون » والمعنى أنهم لا يقبلون ولا يطيعون ولا يستجيبون وقد كنى القرآن عن هذا المعنى بأنهم لا يسمعون • فنفى السماع عنهم نفيا للزمه وهو الاستجابة والانتفاع ، والكناية كما هو معلوم تعرض المعنى مصحوبا بدليله وهذا أبلغ وأكد •

« وقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا اليه » والأكنة جمع كنان وهو الغطاء وهذا تصوير لعدم استجابة قلوبهم للحق وتأثرها به ، كأنها مغلقة بأغطية وحوائل تمنع وصوله اليها ونفاذه فيها • فقد شبه مشاعر الكراهية والحقد ونحوها ، التى حالت بين قلوبهم والانقياد للحق ، بالأكنة التى تغلف القلوب وتحول دون وصول شيء اليها • ثم حذف المشبه واستعمل المشبه به بمعنى المشبه على سبيل الاستعارة التصريحية ، ووضح أن هذا تصوير بالاستعارة للمعانى وعرضها فى صور حسية تكسبها قوة وتأكيدا ، وتزيين الكلام بلاغة وتأثيرا •

« وفى آذاننا وقر » الوقر الثقل • والمراد به هنا الصمم • واستعمال الوقر بمعنى الصمم مجاز مرسل علاقته السببية وفائدته تصوير المعنى تأكيدا له • ثم أن المراد هنا ليس الاخبار بأن فى آذانهم صمما حقيقيا ، فهم يسمعون ، بل المراد تصوير حالهم فى عدم استفادتهم من الكتاب وكراهية أسماعهم له ، بحالة من لا يسمع حقيقة • وهنا لجأ الى تصوير هذا المعنى بأسلوب الكناية القادرة على أن تقدم الفكرة مصحوبة بدليلها المحس •

« ومن بيننا وبينك حجاب » وهذه استعارة تصور تباعد المذهبين والدينين كأن بينهم وما هم عليه ، وبين الرسول ﷺ وما هو عليه ، حجابا حسيا ساترا وحاجزا منيعا • فلا تلاقى بينهما • فقد صور الحاجز المعنوى بصورة حاجز مادي • ثم استعمل « من » وهى حرف جر زائد لتفيد زيادة فى تأكيد المعنى ، لأنها تفيد أن هذا الحاجز ابتداء منا وابتداء منك ، فالمسافة المتوسطة لجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لا فراغ فيها (١) •

(١) انظر الكشف ج ٢ من ٤٤٢ •

ولما كان المقام هنا مقام الاخبار عن موقفهم من التنزيل ، وانهم قد بلغوا كل مبلغ فى رفضه وكراميته كان تصوير القرآن لحالهم بهذا الأسلوب القوى المؤكد هو المناسب للمقام ، والتعبير عنه بأوفى بيان .

« فاعمل اننا عاملون » وهذا تعبير عن اصرارهم على موقفهم والمضى فى عنادهم ، وقد تلمح فيه تعريضا بالاستخفاف والتحدى وانهم لا يبالون به وفيه تسجيل عليهم انهم قد بلغوا الغاية فى تبجحهم واستهتارهم .

« قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما المهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه » . هكذا صور القرآن الكريم موقف المشركين من التنزيل الحكيم وانهم قد أغلقوا كل منافذ الحس لديهم دونه ، حتى لا يجد طريقا اليهم وأعرضوا عنه وقاصلوه فصالا باتا ليس للقاء معه من سبيل .

ثم بدأ فى الرد عليهم بأن أمر الرسول ﷺ أن يجيبهم قائلا « انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما المهكم اله واحد » وهو دليل على وجوب اتباعهم لدعوتهم وقبولهم لها . فهو يقول : انما انا بشر مثلكم اتساوى معكم فى البشرية ، ولكنى مع ذلك يوحى الى . فصحت نبوتى بالروحى الى وأنا بشر مثلكم ، واذا صحت نبوتى وجب عليكم اتباعى . ونرى التعبير القرآنى فى وضوحه قد ساق الدليل بعيدا عن كل صور المنطق وأساليب الجدل المتعارف عليها ، مما حفظ عليه اشراقه ووضاعته ، ثم لنتأمل هذا التلطف معهم على الرغم مما هم عليه من استعلاء وطنيان ، فكأنه يقول لهم : انا لا ادعى ميزة عليكم ولست من جنس مغاير لكم حتى يكون بينى وبينكم حجاب وتباين يوجب هذا التباعد ، فانما انا بشر مثلكم مأمور بما أمرتم به . وهذا درس على الداعية أن يتمثله دائما فى تعامله وسلوكه ، اذا كان حريصا على أن يصل الى النفوس ، ويستهوئ الأفتدة .

« انما المهكم اله واحد » مما أوحى الى ، وانا وانتم سواء فى التكليف به ، توحيد الله وافراذه بالعبادة . ولهذا عبر عنه بأسلوب القصر « ياأنا ، ليفيد قصر الألوهية عليه سبحانه ونفيها عن غيره مطلقا ، فلا اله الا هو اما غيره مما يعبد المشركون من أصنام أو كواكب أو ملائكة أو شمس أو نار أو بشر أو غير ذلك ، فهى مربوبة لله ، ولا يمكن أن يتحول الربوب الى رب . وهذا درس آخر للداعية يوجب عليه أن يكون أول الملتزمين بما يدعى اليه .

« فاستقيموا اليه واستغفروه » وإذا كانت الألوهية لله وحده فالواجب أن تتجهوا اليه وحده بالتوحيد وإخلاص العبادة ، ولا تميلوا الى غيره ، وعليكم أيضا أن تبادروا الى طلب مغفرته وصفحه عما سبق منكم من الشرك . والتعبير عن إخلاص العبادة لله وحده بالاستقامة اليه ، وعدم الميل الى غيره هو أيضا تصوير للمعنى يكسبه وضوحا وقوة .

ومن الواضح أن جملة « قل إنما أنا بشر » مفصولة عما قبلها لما بينهما من كمال انقطاع لاختلافها خبرا وأنشأ .

والى هنا صور القرآن موقفهم من الدعوة ورفضهم لها . ثم رد عليهم بإقامة الحجة على وجوب تصديقه ، فهو بشر لا قدرة له على الاتيان بهذا الذى أعجزهم . وإنما القادر عليه هو الله . ثم بين لهم أساس العقيدة وهو التوحيد ، وطلب منهم الاستقامة على أمر الله كله والتضرع اليه أن يتجاوز عما سبق لهم من اشراك به ، فكان من تمام نصحه لهم أن يحذرهم عاقبة اصرارهم على موقفهم فقال :

« وويل للمشركين . الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون »
انه الانذار الصريح بالمصير الذى ينتظرهم اذا لم يستجيبوا . وهو الويل الطويل والمشر المترصدين لشرك بالله . ثم خص بالذكر وصفين من صفات المشركين هما : عدم ايتاء الزكاة ، وانكار البعث .

أما انكار البعث فهو حقيق بالتنويه بخطرده على المنكر ، إذ أنه يعنى غياب الكبر باعث الى الاستقامة على أمر الله . وأما منع الزكاة ، فقيل : خص بالذكر لأن المال أحب شيء الى الانسان ، فاذا بذله فى سبيل الله فذلك أقوى دليل على ثباته واستقامته وصدق نيته . وقيل ليس المقصود بالزكاة المال . وإنما المعنى : لا يفعلون ما يكونون به أزكياء ، وهو الايمان ، فالمراد بالزكاة طهارة النفس وتزكيتها ، ومن أهم ذلك تزكيتها من الشرك (١) .

ولعل الراى الأخير أمس رحما بالمعانى والمواقف التى تعالجها الآيات الكريمة ، فنحن بصدد نفوس قد انحرف بها التعصب وأعماها الحقد والعداء فتتكبرها بتزكية النفس هو الموافق لحالها ، فاذا أضفنا الى ذلك ان الزكاة إنما فرضت فى السنة الثانية من الهجرة ، وأن هذه الآيات مكية ، زاد اقتناعنا بما رجحناه .

(١) انظر تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٢٢ .

ثم لننأمل كيف عبر بالجملة الفعلية فى « لا يؤتون الزكاة » ليفيد أن عدم ايتائها متجدد ، وهو معنى يتمشى مع ايتاء الزكاة سواء اردنا بها زكاة المال أو تزكية النفس . بينما عبر بالجملة الاسمية فى « وهم بالآخرة هم كافرون » ليفيد أن كفرهم أمر مستمر ثابت .

« ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون » بعد أن حذرهم عاقبة الشرك وتوعدهم بالهلاك ، أردف ذلك ببيان عاقبة الايمان ومصير المؤمنين وأن لهم عند الله أجرا دائما غير مقطوع ، وذلك ليوازنوا بين المصيرين ، ويحقق كل من الترهيب والترغيب أثره ، لعلهم يرجعون :

ونذكر مصير المؤمنين هنا يقتضيه - بجانب هذا - أنه أخبر عن موقف المدعويين من الدعوة وقال « فاعرض أكثرهم » فهناك من آمن وأن كانوا قلة بالنسبة للآخرين ، فناسب ذلك أن يبين عاقبة كلا الفريقين .

« قل اننكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له اندادا ، ذلك رب العالمين » وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة ايام سواء للسائلين . ثم استوى الى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا اتينا طائعين . فقضاهن سبع سموات فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها ، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ، ذلك تقدير العزيز العليم» (١) .

تنتقل الآيات بعد ذلك الى الحديث عن مدى جرم هؤلاء وعظيم تبجحهم واستهتارهم واقدامهم على ما تنكره العقول وتائباه الأفهام .

« قل اننكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين » قل لهم : ايليق بعقل أن يكفر بمن خلق الأرض فى يومين ؟ من أنتم حتى تكفروا ؟ انكم بعض سكانها ، وجزء من خلقه فيها . وهل للمخلوق أن ينكر خالقه ؟ « اننكم لتكفرون » انه يقدم همزة الاستفهام الدالة على الانكار ثم يتبعها - بأن واللام - لتأكيد هذا الانكار ، والاشارة الى أن فعلهم هذا مما ينكر العقلاء وقرعه ، فيحتاج الى التأكيد . ثم يعبر عن يقع عليه الكفر باسم الموصول لتفخيم شأنه تعالى بما سيذكره من صلة له وهو « خلق الأرض فى يومين » ، هذه الأرض - التى ترون عظمتها وجبالها وانهارها ونباتها

وحيواناتها وسكانها وكل ما فيها - خلقها الله فى يومين . افمن هذا شأنه
يمكن لمعاقل أن يكفر به ؟ انه لسفه عظيم وتطول كبير . . . والتعبير باليومين
- والله أعلم - هو اشارة الى عظيم قدرته سبحانه لأن اليوم الحقيقى كمقياس
للزمن لا يتحقق الا بعد وجود الأرض وتسوية سماواتها وإبداع كواكبها
وترتيب حركاتها ، ولم يكن شيء من ذلك وجد قبل خلق الأرض .

« وتجعلون له اندادا » عطف على تكفرون ، داخل فى حكم الانكار .
والمعنى ايليق أن تجعلوا للقادر الذى خلق الأرض فى يومين اندادا ؟ ان
النذ والنظير لابد أن يكون مماثلا لنظيره ونده . فماذا خلق هؤلاء الذين
تجعلونهم اندادا لله ؟ وما مدى قدرتهم أن كان لهم قدرة واستطاعة ؟ أرونى
ماذا خلقوا من الأرض ؟ أم لهم شرك فى السموات ؟

« تلك رب العالمين » ذلك الذى تكفرون به لم يخلق الأرض فقط بل
هو رب العالمين ، وخالق جميع الموجودات ومربيها . فكيف يتصور أن يكون
أخس مخلوقاته ندا له ؟ ولنتأمل التعبير بلام البعد مع قرب العهد بالمشار
اليه وهو « الذى خلق الأرض فى يومين » للإيدان ببعد منزلته فى العظمة .
وكذلك صيغة الجمع فى قوله « العالمين » اشارة الى واسع ملكه وتاكيدا
لعظم قدرته .

« وجعل فيها رواسى من فوقها » هذه الجملة داخلة فى حكم الصلة
لأنها معطوفة على « خلق » وهى تأكيد لاستحقاقه سبحانه الانفراد بالالوهية
واستحالة أن يكون له ند . ونلاحظ أنها قد فصلت عن جملة الصلة الأولى
بجملتين : الأولى : قوله تعالى : « وتجعلون له اندادا » وهى متحدة بقبلة
تعالى « تكفرون » فهى كالاعادة لها . أما الثانية فهى قوله تعالى « ذلك
رب العالمين » فهذه اعتراضية مقررة لمضمون الكلام ، وبمنزلة التأكيد :
فالفصل بهما كلا فصل . والفصل بهاتين الجملتين فيه اشارة الى أن مجرد
خلق الأرض كاف فى تحقق الربوبية فكيف اذا انضم اليه ما سياتى ؟

والمراد بالرواسى الجبال ، والضمائر تعود على الأرض ، أما النص على
أن الرواسى من فوقها فللاشارة الى أنها ظاهرة لهم دالة - بعظمتها وتعدد
ألوانها وتنوع معادنها - على قدرة خالقها ، وفيها الدليل لمن كان له قلب
يفقه .

« وبأروك فيها » وهذا توجيه آخر لعقولهم كى تدرك قدرة الله . فدم
يروى ما قدره الله من كثرة الخير على الأرض وما فيها من انسان وحيوان
ونبات ومياه .

« وقدّر فيها اقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين » أى اوجد فى الأرض ما يحتاج اليه اهلها وساكنوها من القوت ، فالمراد اقوات اهلها على سبيل المجاز المرسل ، فقد اطلق المحل واراد الحال . وهذا لتأكيد أنه قدر من الاقوات ما يسع من فى الأرض وما فيها . فهو للأرض كلها ، وهذا القوت قدره الله تعالى للسائلين أى الطالبين المحتاجين . فكل صاحب حاجة تتصل بقوته ومعيشته يجدها فما من دابة فى الأرض الا على الله رزقها . واذا كان هذا ظاهرا لهم اليس فيه ما يهديهم الى قدرة الله وعظمته فينبغى الا يشركوا به من لا يقدر على شيء ؟

« فى أربعة أيام سواء » المقصود فى تنمة أربعة أيام كاملة . أى فى يومين يضافان الى اليومين اللذين خلق فيهما الأرض ، فالمجموع أربعة كاملة ، والمراد بالزمن هنا - والله أعلم - هو ما سبق أن قلناه عند قوله تعالى : « فى يومين » . هذا وفى تفصيل بيان ما يتعلق بالأرض وما فيها من معاش اهلها ما يحلهم على الايمان ويزجرهم عن الكفر .

« ثم استوى الى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا او كرها قالتا أتينا طائعين » فقضاهن سبع سموات فى يومين وأوحى فى كل سماء امرها ، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ، ذلك تقدير العزيز العليم « (١) » .

« ثم استوى الى السماء » ، عبر عن توجه ارادته سبحانه الى ايجاد السماء وتكوينها بالاستواء ، كما تقول : استوى الى مكان كذا اذا قصد نحوه قصدا لا يشغله عنه شيء . وهو من الاستواء ضد العوج ، والتعبير بالاستواء يفيد بجانب القصد أن ليس هناك صارف يصرفه عما قصد اليه ، وهذا المعنى هو الذى يليق بجلال الله سبحانه ، فهو الذى لا يشغله شيء عن شيء ، و « ثم » يجوز أن تكون للترتيب والتراخى الزمنى أو للتراخى المعنوى ، ولاشك أن السماء أرفع وأرقى فى الحسن .

« وهى دخان » هذه اشارة الى ما كان عليه الكون قبل خلقه ، وحقيقته يعلمها الله سبحانه وتعالى ، وغاية ما يمكن للعلم أن يعرفه : ظنون واحتمالات على اننا نقرأ الكثير مما كتبه العلماء المتخصصون عن بدء الكون فنرى فيه ما هو قريب مما تذكره الآية الكريمة ، فهم يقولون : انه

كان قبل خلق النجوم ما يسمى بالسديم (١) ، وهذا السديم غاز ، أي دخان • ، والسدم من نيرة ومعتمة ليس الذي بها من غاز وغبار الا ما تبقى من خلق النجوم • ان نظرية الخلق تقول : ان المجرة - وهو مجموعة تضم ملايين النجوم - كانت من غاز وغبار ومن هذين تكونت بالتكثف النجوم ، وبقيت لها بقية ، ومن هذه البقية كانت السدم ولا يزال من هذه البقية منتشرا في هذه المجرة الواسعة مقدار من غاز وغبار يساوي ما تكونت منه النجوم ، ولا تزال النجوم تجر منه بالجاذبية اليها ، فهي تكس السماء كنسا • ولكن الكناسين - على الرغم من أعدادهم الهائلة - قليلون بالنسبة لما يراه كنسه من ساحات أكبر وأشد هولا (٢) •

واذا كان العلماء يقولون هذا - وهو قريب كما نرى مما تعلنه الآية الكريمة - أفلا يكون ذلك دليلا واضحا على صدق هذا الكتاب وأنه من عند الله ؟ وأنى لمحمد الأمل أن يعرفه ؟ أليس فيها ما يحمل الانسان على الايمان ولا سيما علماء القرن العشرين الذين لمسوا ذلك وهدتهم اليه تجاربهم وبحوثهم ؟

« فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينَا طائعين » هذا تصوير لآثر قدرة الله تعالى في المقدرات ، فقد رته نافذة لا يصدها شيء ، وجميع من في الكون وفق مشيئته لا يخرج عنها شيء ، فلم يكن منه سبحانه خطاب للأرض والسماء ولا جواب منهما ، وانما هو تمثيل على سبيل الاستعارة ، فقد شبه حال الأرض والسماء في خضوعهما لارادته وعدم قدرتهما على معارضته ، بحال المخاطب المطيع ، الذي يوجه اليه المخاطب الأمر فلا يعكك الا الاستجابة ، واستعار الهيئة الثانية وعبر بها عن الهيئة الأولى • وللمثيل قدرته على توضيح المعاني ، والتأثير في النفوس • اذ أبرز المعنى المجرد في صور حسية ناطقة تمتع الخيال وتهز الوجدان •

اما قوله تعالى « طوعا أو كرها » فهو كناية عن استحالة امتناعهما على قدرته وأنهما منقادتان خاضعتان • كما تقول : ستقبل هذا شئت

(١) السديم : كأمير • الكثير الذكر والضباب الرقيق أو عام • القاموس ج ٤ ص ١٢٠ • وفي النجد في اللغة والأدب والعلوم : أن السديم - في علم الفلك - يقع في الكرة السماوية ضعيفة النور منها ما هو تجمع غازات مضيئة ومنها يضم العديد من الكواكب • وتجمع على : سدم • ص ٢٢٧ •

(٢) انظر كتاب مع الله في السماء ص ١٠٢ •

أم آيت ، وغرضك اخباره أنه لا يملك المخالفة • وهو تأكيد للمعنى •
ويلاحظ ما فيه من طباق يلفت النظر ويشد الانتباه •

« فقضاهن سبع سموات فى يومين واوحى فى كل سماء أمرها » أى خلق
الله السماوات فى يومين وخلق ما فيها مما هى فى حاجة اليه • ونلاحظ
أن الضمير « هن » أما أن يعود على السماء باعتبار المعنى ، أو هو مبهم
و « سبع سموات » تمييز له ، كما أن الجملة كلها تفصيل لما سبقت الإشارة
اليه اجمالاً فى قوله تعالى : « ثم استوى الى السماء وهى دخان فقال لها
والأرض ••• » وللتفصيل بعد الاجمال أثره ، حيث يكون استجابة لما فى
نفس المخاطب من الشوق لمعرفة •

« وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا » بأسلوب الالتفات حيث أسند
التزيين الى نون العظمة ، ولأشك أن ذلك يومىء الى مزيد من العناية بالأمر
الى جانب ما فيه من تجديد لنشاط السامع وأثارة انتباهه • والمراد
بالمصابيح : الكواكب ، فهى استعارة ، لأنها ترى متألثة كالمصابيح ، وهدف
الاستعارة هو توجيه انظارهم الى ما فى السماء من دلالة على قدرة الله ،
حيث أبدعها على هذه الصورة الرائعة • « وحفظا » أى أن الكواكب خلقت
زينة للسماء وحفظا لها • ومعنى الحفظ تشير اليه آيات أخرى بأنه من
الشياطين الذين يحاولون استراق السمع ، وكل هذه إشارات الى أحكام
تبدير الله للكون ، وأنه جعل فيه كل ما يصلحه •

« ذلك تقدير العزيز العليم » ذلك الذى عرضته الآيات من خلق الأرض
وامدادها بكل ما تحتاجه الحياة ، وإبداع السماء وما فيها هو تقدير العزيز
العليم • أنها ثلاث كلمات لا يسد مسدها سواها • فلفظ « تقدير » هو
ما يصلح هنا دون غيره • فالكون وما فيه من قوى وعناصر تتفاعل وتمور
لايد من ضبط حركتها وتأثيرها بتقدير حتى لا تطفئ وتدمر ، والكواكب
والنجوم لايد من ضبط أحجامها ومواقعها بتقدير ، والا لخلت نظام الكون •
كل شيء فى الكون لايد أن يأخذ وضعه المقدر وحجمه المقدر ، وصدق الله
العظيم : « وخلق كل شيء فقدره تقديرا » (١) • « وان من شيء الا عندنا
خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم » (٢) • وقد نستأنس لهذا بما نقرؤه عن
أحكام مذهب يلمسه العلماء فى كل مظاهر الكون • فلو فرض أن الأرض

(١) الفرقان : ٢ •

(٢) الحجر : ٢١ •

مثلاً قد زاد حجمها أو نقص ، أو تغير موقعها من الكواكب بحيث قريت من الشمس أو بعثت عنها عما هي عليه الآن ، ولو كان التغيير ضئيلاً ، فإن ذلك يجعلها غير ملائمة للحياة (١) . فمن ذا الذى يدبر ذلك كله ويقدره ؟ انه العزيز - البالغ فى القدرة العليم - الذى يحيط علمه بكل شيء سبحانه جل ثناؤه وعظم شأنه .

وبعد هذه السياحة فى الكون أرضه وسماؤه ، ومعانيه آثار قدرة الله ودلائل عظمته ، وحشاهدة آلائه ونعمه ، وقبل ذلك أيراد الدليل على وجوب طاعة الرسول وحثهم عليها بالترغيب والترهيب . هل يظل هؤلاء المشركون مصرين على عنادهم جاعلين لله أندادا ؟ إذا كان كذلك فعليهم أن ينتظروا ما أعده هذا القادر لهم من عذاب الدنيا وخزى الآخرة .

« فان أعرضوا قتل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود . ان جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله ، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فانا بما أرسلتم به كافرون . فاما عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ، أو لم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة ، وكانوا بآياتنا يجدون . فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا فى أيام نحسات لننذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ، ولعذاب الآخرة أخزى ، وهم لا ينصرون . وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون . ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون » (٢) .

« فان أعرضوا » بعد هذه الدلائل الواضحة وأصروا على أن يشركوا بالله ويتخذوا له أندادا . فقل : « أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » ، وعبر بالماضى فى « أنذرتكم » بدلا من المضارع للدلالة على تحقق الإنذار . النبىء بتحقيق المنذر به . فهى استعارة فى الفعل باعتبار زمنه « صاعقة » والصاعقة فى الأصل نار لا تمر بشيء الا أحرقته مع وقس شديد (٣) . والمراد بها هنا العذاب الشديد كأنه صاعقة فهى استعارة يقتضيهام مقام التهيب ، لما توحى به بجرسها ومعناها بالعنف والقوة ، وما تبديه للخيال من صورة النار تنزل من السماء فتسحق ما تقع عليه وتبيده . وهو ما يتناسب مع شدة جرمهم وتبجحهم .

(١) انظر فى هذا كتاب د الله يتجلى فى عصر العلم ، الصفحات من ٥ - ١٠ .

(٢) فصلت : ١٢ - ١٨ .

(٣) أساس البلاغة من ٥٣٦ .

وتروى كتب السيرة حادثة تصور وقع هذا الإنذار على قلب رجل لم يؤمن ولكنه يستمع الى الآيات من رسول الله ﷺ حتى اذا وصل الى قوله تعالى : « فان عرضوا فقل انذرتكم صاعقة » يمسك على فيه ويناشده الرحم ان يكف مخافة ان يقع به العذاب .

« اجتمعت قريش يوما فقالوا : انظروا اعلمكم بالسحر والكهانة والشعر قليات هذا الرجل الذى فرق جماعتنا ، وشئت امرنا ، وعاب ديننا ، فليكلمه ولننظر ماذا يرد عليه . فقالوا : لا نعلم احدا غير عتبة بن ربيعة ، فقالوا : انت يا ابا الوليد . فأتاه عتبة فقال : يا محمد . انت خير أم عبد الله ؟ فسكت رسول الله ﷺ ، فقال : انت خير أم عبد المطلب ؟ فسكت رسول الله ﷺ ، فقال : ان كنت تزعم ان هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التى عبت ، وان كنت تزعم انك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك ، انا والله ما رأينا سخله (١) قط اشام على قومك منك ، فرقت جماعتنا ، وشئت امرنا ، وعبت ديننا ، وفضحتنا فى العرب ، حتى لقد طار فيهم ان فى قريش ساحرا ، وان فى قريش كاهنا ، والله ما ننتظر الا مثل صيحة الجبل ان يقوم بعضنا الى بعض بالسيوف حتى نتفانى . ايا الرجل ان كان بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون اغنى قريش مالا ، وان كان انما بك الباءة فاختر اى نساء قريش شئت فلنزوجك عشرا . فقال رسول الله ﷺ : « فرغت » ؟ قال : نعم . قال رسول الله ﷺ : « بسم الله الرحمن الرحيم ، حم . تنزيل من الرحمن الرحيم » (٢) حتى بلغ « فان عرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » (٣) . فامسك عتبة على فيه وناشده الرحم ورجع الى اهله ولم يخرج الى قريش ، واحتبس عنهم ، فقال ابو جهل : يا معشر قريش ، والله ما نرى عتبة الا قد صبا الى محمد واعجبه طعامه وما ذاك الا من حاجة اصابته ، فانطلقوا بنا . فانطلقوا اليه ، فقال ابو جهل : يا عتبة . ما حبسك عنا الا انك صبات الى محمد واعجبك طعامه ، فان كانت بك حاجة جمعنا لك من اموالنا ما يغنيك عن طعام محمد . فغضب عتبة واقسم الا يكلم محمدا ابدا وقال : والله لقد علمتم ائى من اكثر قريش مالا ، ولكنى اتيتهم وقصصت عليه القصة ، فاجابنى بشيء والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر وقرأ السورة الى قوله : « فان عرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد

(١) السخل : ولد الشاة . والسخل من الرجال - جمعه سخل - : الرذول الضعيف
القاموس ج ٣ ص ٤٠٦ .

(٢) فصلت : ١٣ .

(٣) فصلت : ١ ، ٢ .

وثمود « فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف ، وقد علمتم أن مجمدا إذا قال شيئا لم يكذب ، فخشيت أن يفضل بكم العذاب ، وفي رواية : يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لى ٠٠ خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه ، فوالله ليكونن لقوله الذى سمعت نبا ٠ فان تصيبه العرب فقد كفيتموه بغيركم ، وان يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم ، وكنتم أسعد الناس به ٠ قالوا : سحرك يا أبا الوليد بلسانه ، قال : هذا رأيى فاصنعوا ما بدا لكم (١) ٠

« اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله » ٠

جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ، أى من كل جانب ، وهى كناية عن كثرة الرسل الذين أرسلوا اليهم ، والكناية ابلغ لتصويرها للمعنى وتأكيدة ٠ وفى النص على كثرة الرسل ما يبرر استحقاقهم للعذاب وانهم دعوا مرات كثيرة وعلى أيدي رسل كثيرين ، ومع ذلك ظلوا على صدهم للرسل وعدم الاستجابة لهم ٠

« الا تعبدوا الا الله » نفس ما يدعو اليه الرسول ﷺ قريشا ، وهو وحدانية الله ٠ فدين الله واحد ورسله جميعا ٠ صلوات الله وسلامه عليهم ٠ يصدر عن مشكاة واحدة ، وفيه اشارة الى استحقاق مكذبي رسولنا ﷺ نفس العقوبة التى نزلت بمكذبي الرسل السابقين ، فالجريمة واحدة وهى الاشراك بالله ٠

« قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فانا بما أرسلتم به كافرون » حكاية لردهم على رسلهم ٠ أى قالوا : لو شاء ربنا ارسال رسل لأنزل ملائكة ٠ ففيه ايجاز بالحذف ، وسر بلاغة الحذف هنا يرجع الى ما فيه من البيان بعد الإبهام ذلك أن قوله تعالى : « لو شاء ربنا » يلقى فى نفس السامع أن المشيئة قد علفت بشيء ، فهو ينتظر بيانا له ٠ وعندما يأتى قوله تعالى : « لأنزل ملائكة » يتلقاه السامع بعد تطلعه اليه ، وفى هذا من اللطف والبلاغة ما لا يكون إذا لم يتقدم ما يحرك النفس اليه ويثير تطلعها لمعرفة ٠ فهم قد أبوا الاستجابة محتجين بأن الدعاة بشر مثلهم ، متعامين عما يقدمه هؤلاء من معجزات دليلا على صدقهم ، يلزمهم بتصديقهم ٠ « لأنزل ملائكة » أى لأرسل ملائكة ٠ وعبر بالانزال بدلا من الارسال لأنه لما كان ارسالهم بطريق الانزال قيل « لأنزل » ٠ « فانا بما أرسلتم به كافرون » أخبروا عن أنفسهم بالكفر بهذا التعبير المؤكد بـ « أن » ، واسمية

(١) انظر تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٩٠ - ٩١ ٠

الجملة التي تفيد الاستمرار والثبوت ثم بتقديم المتعلق بالكفر « بما أرسلتم » ، ثم التعبير - بما - الموصولة للنص على صلاته ولتوضيح المكفور به توضيحا كاملا . وذلك اشارة الى اصرارهم وعنادهم وقولهم « أرسلتم » ليس اقرارا منهم بالارسال لأنه مخلف لاعتقادهم ، فالأصل حسب اعتقادهم أن يقولوا « بما جئتم به » ولكنهم عبروا بالارسال مجازاة لكلام الرسل وفيه تهكم بهم . ومثله قول فرعون : « ان رسولكم الذي أرسل اليكم لجنون » (١) .

« فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ، أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ، وكانوا بآياتنا يجهلون . فأنزلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لننذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ، ولنعذاب الآخرة أخزى ، وهم لا ينصرون » .

هذه الآيات تفصيل لما سبق اجماله من قصة عاد وثمره . وفي التفصيل بعد الاجمال استغلال لعنصر التشويق ، لأن النفس اذا ألقي عليها الكلام مجعلا استشرفت الى معرفة تفاصيله ، وتظل متطلعة بكل حواسها الى ما سيلقى اليها فاذا سبق الكلام بعد ذلك مفصلا تمكن في النفس ووصل الى أعماقها .

« فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق » تلك هي جريمتهم : استكبروا في الأرض وتعالوا على أهلها دون ميرر لهذا التعالي والتكبر ، بل ظلما وعتوا بغير الحق . فقد كان الواجب عليهم أن يكون ما هم فيه من قوة ومنعة حائلا لهم على الاعتراف بفضل الله عليهم وشكره على نعمته لا سبب لأن يتكبروا ويطغوا .

« وقالوا من أشد منا قوة » هكذا أعمتهم القوة ، وغرهم السلطان ، فأنكروا أن يكون هناك من هو أقوى منهم ، وماداموا كذلك فلم أن يتيهوا بقوتهم ويتناولوا بآسهم . ولكن القرآن الكريم لا يمهلهم بل يسوق اليهم بدمية لا يستطيعون انكارها « أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة » ؟ يا لها من سخرية بهم . كيف يغفلون عن هذه الحقيقة الواضحة ؟ فأنه هو الذي خلقهم ، ليس الخالق أقوى من المخلوق ؟ ثم نلاحظ أنه لم يصف الى الصلة خلقه سبحانه للسماوات والأرض وما فيهن ، فالقضية لا تحتاج الى كل هذا ، فهم يدلون بقوتهم مع أنهم أنفسهم وما هم عليه من

(١) الشعراء : ٢٧ .

قوة انما خلقه الله وافاضه عليهم ليبلوهم به ، ونلاحظ انه استعمل كلمة « قوة » بالنسبة لله تعالى والمراد بها - القدرة - وفيها مشاكلة لأنها وقعت فى حيز وصفهم انفسهم بالقوة ولفظ - القوة - ابلغ فى مقام التهريب .

« وكانوا بآياتنا يجدون » تسجيل عليهم أنهم كانوا يوقنون بصدق الآيات الدالة على وحدانية الله ولكنهم يجدونها عتوا واستكبارا .
« وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا » (١) . وهذا دليل آخر على استحقاقهم ما نزل بهم من عقوبة وما حاق بهم من عذاب .

« فارسلنا عليهم ريحا صرصرا فى ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا » .. أخذ فى وصف العذاب الذى نزل بهم جزاء كفرهم واستكبارهم ، وكان العذاب ريحا باردة شديدة تصوت فى هبوبها ، ونظ « صرصرا » يحكى بجرسه صوت الريح فى عصفها المدوى التى تقطع امامها كل ما يصادفها ولا تدع شيئا أتت عليه الا جعلته كالرميم ، ثم ان هذه الريح لم تستمر ساعة او يوما بل اياما طويلا : سبع ليال وثمانية ايام حسوما : وهذه الايام والليالى نحسات ، لا يتخللها ما يلوح بأمل ، وواضح ما فى « نحسات » من مجاز مرسل ، يفيد المبالغة فى اثبات الصفة وشمولها .

« لنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا » والعذاب لا يذاق ولكنه عبر بالاذاقة مبالغة فى وقع العذاب عليهم واحساسهم به كأنه غصص يتجرعونها مكرهين .

وأضاف العذاب الى الخزى وهو الذل والاستكانة على أنه صفة له ، كأنه قال عذاب خزى ، كما تقول : فعل السوء تريد الفعل السيئ . وهو اسناد مجازى اذ أسند الى المصدر ما حقه أن يسند الى اسم الفاعل ، والوصف بالمصدر فيه مبالغة فى اثبات الصفة لأن العذاب أصبح هو الخزى نفسه والعار ، وفرق بين هذا وبين أن يصفهم هم بالخزى والعذاب مخز لهم .

ثم لنتأمل كيف جاءت العقوبة مطابقة للجريمة ، فما ريك بظلام للعبيد فالاستكبار والاستعلاء عقوبته الذل والاستكانة ، والتباهى بالقوة جزاؤه القهر وتدمير ما يعتزون به . ذلك جزاؤهم فى الدنيا وحدها ، ولكن الأمر لن يقف عند ذلك ، بل انه خزى متصل وعذاب دائم ، « وللعذاب الآخرة أخزى وهم لا يفصرون » فعذاب الآخرة اشد اذلالا لهم . ثم من لهم هناك ليتصرهم

(١) النمل : ١٤ .

ولم يستطيعوا فى الدنيا أن يمتنعوا بقوتهم من عذاب الله ؟ وهذا تعريض
بهم وسخرية منهم •

وفى جمع الآيات بين العذاب الحسى • الذى توقعه الصاعقة بهم ،
والعذاب المعنوى المتمثل فيما يصيبهم من خزي وذل واستكانة ، فيه إحاطة
بكل ما يثير القزع فى النفس ويملؤها رهبة وهلعا ، علها تثوب الى رشدها ،
وتتطهر مما يعتل فيها من الأحقاد وتوازن الاستعلاء لتتجه الى الدعوة
مستجيبة راضية بعد أن انكشف عنها اقنعة الباطل •

« وأما ثمود فهديناهم فاستجبوا المعى على الهدى فاخذتهم صاعقة
العذاب الهون بما كانوا يكسبون • ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون »
وأما ثمود فهديناهم أى دللناهم على الحق بنصب الآيات الكونية ، وارسال
الرسل وانزال الآيات التشريعية على الرسل وابلاغهم بها • « فاستجبوا
المعى على الهدى » هداية الله لهم هى ارشادهم وترك الاختيار لهم ، أن
شاءوا انتفعوا بالارشاد واستجابوا للدعوة وحققوا الهداية فى أنفسهم
بالفعل وصاروا مهديين وإن شاءوا أبوا وظلوا فى الضلال • وهؤلاء
لم يستجيبوا بل أثروا الضلال على الهداية • وقد عبر هنا عن الضلال بالمعى
على سبيل الاستعارة ، بجامع عدم الاهتداء فى كل • ولأشك فى أن الاستعارة
أقوى فى تأكيد المعنى ، وهو هنا الانحراف عن الطريق الصحيح والتخبط
وعدم الوصول الى الهدف ، الى جانب ما فى لفظ المعى من تنفير وتقبيح
لمسلكتهم • كما تلاحظ المطابقة بين المعى والهدى وما يبرزه من تناقض
يقتضيه مقام الترغيب والترهيب •

« فاخذتهم صاعقة العذاب الهون » المراد حلت بهم صاعقة العذاب
والتعبير بالأخذ هنا تصوير للمعنى يضفى عليه عنفا وشدة يقتضيهما مقام
الترهيب ووصف العذاب بالهون للمبالغة والتهويل ولإضافة عنصر الألم
النفسى الى الألم المادى •

« بما كانوا يكسبون » ذلك جزاء وفاقا لما ارتكبه من جرائم منكرة •
ثم يحرص القرآن الكريم على أن يؤنس المؤمنين ويقضى على ما قد يحيك فى
نفس بعضهم من أن هذه الصاعقة قد تجتاح فى طريقها الصالح والطالح
والبرىء والمسىء فيقول : « ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون » فإولاء فى
رعاية الله وكنفه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون • فقد قدموا ما يقيهم هذا
الشر •

ثم تنتقل الآيات الى ما ينتظر هؤلاء الكافرين وأمثالهم من عذاب فى الآخرة بعد ذكر ما وقع بهم فى الدنيا .

« ويوم يحشر أعداء الله الى النار فهم يوزعون . حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون . وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ، قالوا انطقنا الله الذى انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون . وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون . وذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين . فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعذبوا فما هم من المعتبين » (١) .

« ويوم يحشر أعداء الله الى النار فهم يوزعون » هذا تصوير لما سيكون يوم القيامة حيث يحشر أعداء الله الى النار ، والحشر الجمع . واللفظ مشعر بكثرة العدد كثرة يضيق بها المكان ويحشرون فيه حشرا ، وهذه الكثرة تدنو أيضا فى قوله تعالى : « يوزعون » فمعناه يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا كما أن التعبير أيضا بـ « يوزعون » فى صيغة المضارع يرسم صورتهم كأنها مشاهدة وهم يساقون كالقطيع ويدفعون الى النار ، ولكما تباطأوا - شأن المقبل على ما يكره - دفعوا مكرمين ، ودعوا اليها دعا . هذا الموكب الذليل المهين هو موكب « أعداء الله » والتعبير عنهم بأنهم أعداء الله لبيان علة ما يحيق بهم من ألوان العذاب . وهل هناك جريمة أشنع من أن يعادى الانسان خالقه ومربيه ؟ فلا مجال لاشفاق المشتقين ، انهم « أعداء الله » ، ثم ان وصفهم بأنهم أعداء الله يبين أن هذا مصير كل الكافرين .

« الى النار » هم لا يساقون الى النار وانما الى موقف الحساب اذ فيه يتم السؤال والجواب وتشهد الجوارح قبل أن يلقى بهم فى النار . وانما عبر عن موقف الحساب بالنار للايذان بأنها مصيرهم وعاقبة أمرهم وأنهم مشرفون على دخولها ، ولا محيص لهم عنها . أو لأن حسابهم يكون على شفيرها فكانهم يساقون اليها .

بالإضافة الى تعجيل مساءتهم بذكر النار .

والآية قد رسمت كما ترى - بكلماتها المصورة - صورة شاخصة للخيال يتابع حركتها وهو يرى الجمع الهائل يساق قسرا الى مصيره المفزع ، ولتتابع المشاهد .

« حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون » يا لها من مفاجأة تنقطع عندها كل اسباب النجاة . وماذا بقى لهم ليعتذروا به ، وشهودهم من انفسهم تروى عنهم ما حسبوه سرا لا سبيل الى فضحه والمراد بالجلود الجوارح ، فالرجل تقول سعيت ، واليد تقول بطشت . وقيل المراد بها الفروج ، فهي كناية تليق بسمو الأدب القرآنى فى التعبير . و « ها » فى قوله تعالى « حتى اذا ما جاءوها » لتأكيد ان وقت مجيئهم الى النار يكون - لا محالة - وقت الشهادة عليهم ، ولا وجه لأن يخلو منها ، (١) كما ان التعبير بـ « اذا » دون « ان » للإشارة الى تحقق دخولهم النار .

« وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا » لقد انقطع أملهم فى الدفاع عن انفسهم وانكار جرائمهم ، فلم يبق لهم الا ان يتوجهوا باللوم الى جوارحهم استعظاما لموقفها منهم . انه تصرف اليائس ، يدع أصل القضية وينفس عما يضيق به بما يشاء من لغو الحديث ، وهو يعلم انه كلام لن يقدم أو يؤخر شيئا فى موقفه . وواضح ان ما فى الاستفهام من انكار وتوبيخ وتمعجب يترجم عن مشاعرهم وقد فوجئوا بما لم يكن فى حسبانهم .

« قالوا انطقنا الله الذى انطق كل شيء » لقد أقدرنا الله على النطق فشهدنا عليكم بما عملتم بواسطتنا من القبائح . وليس ذلك عجيبا على قدرة الله ، فهو الذى انطق كل ناطق .

« وهو خلقكم أول مرة واليه ترجعون » فليس من العجيب ان ينطقنا الله وهو الذى قدر على خلقكم أول مرة وعلى اعادتكم بالبعث للحساب مرة أخرى . فإى مجال لاكباركم وتعجبكم ؟

وقد عبر بقوله « ترجعون » بصيغة المضارع مع ان هذه المحاورة بعت البعث والرجع « لأن الراد بالرجع ليس مجرد الرد الى الحياة بالبعث ، بل ما يعمه وما يترتب عليه من العذاب الخالد المترقب عند التخاطب ، على سبيل تغليب المتوقع على الواقع ، كما ان فيه رعاية للفواصل » (٢) .

(١) الكشف ج ٢ ص ٤٥٠ .

(٢) تفسير أبى السعود ج ٥ ص ٢٢ .

كما ان تقديم الجار والمجرور « اليه » مفيد للقصر لتأكيد ان ذلك لا بد

كائن ولا مهرب منه .

« وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم »

لم يكن هذا في حسابكم ، ولم تكونوا تتوقعون ان تشهد عليكم جوارحكم ، ولم تعدوا لذلك عدته بان تستتروا عنها حتى لا تشهد عليكم لانكم لا تؤمنون بالبعث نفسه ، فكيف تتحرزون مما يواجهكم فيه وانتم منكرون له ؟ ثم انكم لا تستطيعون ان تستتروا منها حتى لو اردتم ، كيف وهى بعضكم وبها تكسبون ما تاتون من آثام ؟

« ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون » ان جريمتكم التي اورثتكم هذا العذاب وساقطكم الى هذا المصير هي انكم ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ، وهى الأعمال الخفية . ولذلك اجترأتم على ما فعلتم .

« وذلکم ظنکم الذی ظننتم یریکم ارداکم فأصبحتم من الخاسرين » ذلكم بلام البعد ايذانا ببعد منزلة ظنهم هذا في الشر والسوء . هذا الظن منكم اوردكم موارد الهلاك فأصبحتم فيما أنتم فيه من الخسارة والشقاء .

ان هذه حكاية لما سيقال لهم من جهته سبحانه وتعالى توبيخا لهم ثم اى شعور برقابة الله واطلاعه على البواطن يوقظه هذا التعبير الكريم في نفس المؤمن انه دائما تحت رقابة الله وفي دائرة علمه ، لا سبيل الى ستر شيء عنه . ان المؤمن الذى يستشعر دائما هذا المعنى ويعيش فى ظله سيجد نفسه بعيدا عن كل موطن لا يحب ان يراه الله فيه ، وهذا هو جوهر السلوك الفاضل . « ألا يراك الله حيث نهاك ، وألا يفتقدك حيث أمرك » ومن هنا جاء النص على أولئك الذين « يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول » (١) .

وعندما يتحدث العلم الحديث اليوم عن اختزان الذكريات السابقة كاملة فى خلايا المخ . ويثبت بالتجربة المشاهدة انه يمكن باثارة بعض هذه الخلايا ان يستعيد صاحبها مامر به ويعيشه مرة أخرى بكل تفاصيله وملابساته وأحاسيسه . أقول عندما ما يتحدث الطب الحديث عن ذلك

(١) النساء : ١٠٨ .

فلا يملك منصف إلا أن يخفى جبينه إجلالا لهذا الذكر الحكيم- إنيانا به وثقة في صدقه وإقرارا بمنزلته • وإني للمحمد الأُمّى مثل هذه الأسرار الخفية وهي ليست مما يخطر على خيال • • وتمضى الأيام ويؤكد علماء القرن العشرين أنها حقيقة لا جدال فيها •

« فان يصبروا فالنار مثوى لهم » لقد انتهى المشهد كله الى غايته واستقر أولئك المجرمون في النار ، وإتت هذا التعقيب الساهر باستلواب الالتفات من الخطاب الى الغيبة ليحكى عنهم ، فهم قد بعدوا عن حيز الخطاب والقوا في غاية دركات النار ، ثم أى صبر هذا ؟ انه صبر على النار تكون لهم محل ثواء واقامة أبدية لا سبيل الى الفكك منها •

ويلاحظ التعبير بـ « ان » دون « اذا » للإيماء الى أن صبرهم غير متوقع ، وكذلك تقديم لفظ - النار - للتعجيل بما يسيئهم •

« وان يستعقبوا فما هم من المعقبين » ان سالوا الرجوع الى ما يحبون جزعا مما هم فيه قلن يستجاب لهم • لقد قطعت الآمال • وحسم الأمر •

وهكذا تركوا هناك يصارعون الأهوال ، وتمضى الآيات الى شأن آخر وهكذا صور القرآن الكريم حالهم وعرضها هذا العرض المؤثر المفزع ، انذارا للمعاندين ، وترهيبا للمشركين • علمهم يبادرون الى ما يجنبهم هذا الحسير •

« ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد » (١) •

● أساليب الترغيب :

اولا - الترغيب بما أعد للمؤمنين في الدنيا :

قال تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولنمكّنن لهم دينهم الذي ارتضى

(١) سورة ق : ٢٧ •

لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمدا ، يعبدوننى لا يشركون بى شيئا ، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم المفسقون « (١) •

جاء فى تفسير ابن كثير « قال الربيع بن أنس عن أبى العالية فى قوله تعالى « وعد الله الذين آمنوا ٠٠٠ » الآية ، قال : كان النبى ﷺ وأصحابه بمكة نحو من عشر سنين يدعون الى الله وحده ، وإلى عبادته وحده لا شريك له سرا ، وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال ، حتى أمروا بالهجرة الى المدينة فقدموها ، فأمرهم الله بالقتال فكانوا بها خائفين يمسون فى السلاح ويصيحون فى السلاح ، فصبروا على ذلك ما شاء الله ، ثم ان رجلا من الصحابة قال : يا رسول الله ٠٠ أريد الدهر نحن خائفون هكذا ؟ أما يأتى علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح ؟ فقال رسول الله ﷺ : « لن تصبروا الا يسيروا حتى يجلس الرجل منكم فى المأ العظيم محتبيا ليست فيه حديدة » (٢) • وأنزل الله هذه الآية •

فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب فأمنوا ووضعوا السلاح ، ثم ان الله قبض نبيه ﷺ فكانوا كذلك آمنين فى اماره أبى بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعوا فيه فأدخل عليهم الخوف ، فاتخذوا الحجة والشرط (٣) وغيروا فغير بهم « (٤) •

تشير هذه الرواية فى صدرها الى سبب نزول هذه الآية الكريمة • وفى نهايتها يوضح صاحبها أن وعد الله قد تحقق للمسلمين ، حتى اذا ما غيروا غير الله ما بهم • فهذا الوعد معلق بشرط وهو قول الله تعالى : « يعبدوننى لا يشركون بى شيئا » ومن هنا كان اختيارنا لها نموذجا للترغيب فى الايمان بالله وتوحيده ، وانها عامة مطردة كسنة لا تتخلف ما تحقق شرطها •

(١) النور : ٥٥ •

(٢) احتجى : جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها • والمراد بقوله « ليست فيه حديدة » انهم سيكونون فى غير حاجة الى السلاح وهذا كناية عما سينعمون به من أمن •

(٣) الحجة : الظلمة الذين يمنعون بعض الناس عن بعض ويفصلون بينهم بالعق جمع حاجز • القاموس المحيط من ١٧٨ ج ٢

والشرط : كمرد : طائفة من اعران الولاة ، وهو شرطى كتركى وجهنى سموا بذلك لانهم اعلموا انفسهم بعلامات يعرفون بها القاموس من ٢٨١ ج ٢

(٤) تفسير ابن كثير ج ٣ من ٣٠١

ولننظر فيما بها من بلاغة •

« وعد الله المؤمنين آمنوا معكم وعملوا الصالحات » وعده الأمر وبه ، خيرا أو شرا • فإذا استقفا قيل في الخير « وعد » وفي الشر « أوعد » (١) • وأسناد الوعد الى الله للإشارة الى تحققه ووقوعه ، فالله لا يخلف وعده وذلك يحمل على تصديقه والعمل بمقتضاه ، وعبر عن تعلق بهم الوعد باسم الموصول ليفيد أنه شامل لكل من تحققت فيه الصفات التي تنص عليها الصلة وهي الايمان والعمل الصالح ، فكل من اتصف بالايمان بالله بعد الكفر وعمل صالحا فهو داخل في الوعد مستحق له ، من أية طائفة كان وفي أى وقت كان • فهي سنة من سنن الله في خلقه لا تتخلف • وفي هذا ما يجدد الآمال دائما لدى المسلمين وينبههم الى سبب ما يصيبهم عبر تاريخهم من انحسار سلطانهم ، وتآكل دولتهم ، وتداعى الأمم عليهم ، وسلبهم الأمن في أوطانهم وعيشتهم في خوف دائم • فذلك كله لأنهم فرطوا ، ولم يوفوا بما يجعلهم أهلا لتحقيق وعد الله لهم • فإذا أرادوا الخلافة في الأرض والأمن وتمكين الدين ، فالسبيل واضحة أمامهم وسنة الله تناديهم : أن وفوا بواجبكم ليتحقق لكم ما تريدون ، كما أن فيها ترغيبا لغير المسلمين في الاسلام ليحصلوا على ما تعدهم به •

و « من » في قوله « منكم » تبعيضية ، باعتبار الخطاب موجها لعامة المشركين لدعوتهم الى الايمان وترغيبهم فيما يحقق لهم وعد الله • « ومن جعل الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وللأمة عموما على أن « من تبعني » أو له عليه السلام ولمن معه من المؤمنين ، على أنها بيانية ، فقد نأى عما يقتضيه سياق النظم الكريم وسياقه بمنازل ، وأبعد عما يليق بشأنه عليه السلام بمراحل » (٢) •

وتوسط « منكم » بين المعطوفين وهما « آمنوا » و « عملوا الصالحات » للإشارة الى أصالة الايمان وعراقته في استتباع الآثار والأحكام المذكورة ، وللايذان بأنه أول ما يطلب منهم وأهم ما يجب عليهم • فهو الأساس الذي لا تقبل الأعمال الا اذا كانت صادرة عنه مرتكزة عليه • وقوله تعالى :

(١) القاموس المحيط • ج ١ ص ٢٥٩

(٢) انظر تفسير أبي السعود ج ٤ ص ٧٠

« وعملوا الصالحات » جامع لكل ما يقتضيه الايمان بالله من التزام بشريعته ،
والحياة فى ظل ما أمر به ونهى عنه .

« ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم » أى يجعلهم
خلفاء يتصرفون فيها تصرف الملوك فى ممالكهم . أو يجعلهم خلفاء للذين لم
يكونوا على حالهم من الايمان والأعمال الصالحة . وهذا أول ما وعد
الله به المؤمنين . ونظم الآية الكريمة جمع مؤكدات كثيرة ، أولها القسم
المحذوف الذى دخلت اللام على جوابه ، تقديره وعدهم الله وأقسم
ليستخلفنهم . أو نزل وعد الله فى تحققه منزلة القسم فتلقى بما يتلقى به
القسم كأنه قال : أقسم الله ليستخلفنهم . ثم باللام الداخلة على جواب
القسم ، ثم بنون التوكيد الثقيلة الملحقة بالفعل ثم بما ذكره من تنظير يؤكد
تحقق وعده لهم ، لأنه قد تحقق لمن قبلهم من المؤمنين « كما استخلف الذين
من قبلهم » وهم الأمم التى تشير إليها الآيات الكريمة : « ألم ياتكم نبيّ الذين
من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ... »
الى قوله تعالى : « وقال الذين كفروا لمرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو
لنعودن فى ملتنا ، فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين . ولتسكننكم الأرض
من بعدهم ، ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد » (١) فهى إذن سنة الله
التي تتكرر كلما تكررت موجباتها .

والقام هنا يقتضى كل هذه التأكيدات ، لأهمية الوعد وتمكين الثقة
به فى النفوس ترغيبا لها فى الايمان .

« وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم » والمعنى ليجعلن دينهم ثابتا
مقررا ، بحيث يستمرون على العمل بأحكامه ، ويرجعون اليه فى كل ما يأتون
وما يذرون . وقد عبر عن هذا بالتمكين الذى هو جعل الشئ مكانا
للشئ . يقال : مكن له فى الأرض ، أى جعلها مقرا له ، واستعارة التمكين
لمعنى التثبيت أكد للمعنى وأقوى فى الدلالة على ثبات الدين وسلامته من
التغيير والتبديل ، لأنها تخيل أنه شئ مستقر على الأرض بثباتها واستقرارها
مع ما فيه من مراعاة المناسبة بينه وبين الاستخلاف فى الأرض . ثم ان
تقديم « لهم » على المفعول الصريح وهو - دينهم - للمسارعة الى بيان كون
الموعود به من منافعهم تشويقا اليه وترغيبا لهم فى قبوله عند وروده . وإضافة
الدين لهم ، وهو دين الاسلام ، ثم وصفه بارتضائه لهم ، تأليف لقلوبهم
ومزيد ترغيب فيه وفضل تثبيت عليه (٢) .

(١) ابراهيم : ٩ - ١٤

(٢) انظر تفسير أبى السعود ج ٤ ص ٧١

فاذا أضفنا الى ذلك تلك المؤكدات المتعددة التى تضمنها النظم على مثال ما جاء فى « ليستخلفهم فى الأرض » أدركنا أى اهتمام بتأكيد هذا المعنى وترغيب فيه قد حواه النظم الكريم .

على أننا نلاحظ أن الوعد بتمكين الدين - وهو أهم الرغائب وأعظمها كان حقه أن يتقدم على الاستخلاف فى الأرض ، ولكنه قدم الاستخلاف « لأن النفوس الى الحظوظ العاجلة أميل . فتصدير المواعيد بها فى الاستمالة أدخل » (١) .

« وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا » وهنا أيضا نجد التأكيد المناسب لمقام الاهتمام بالمؤكد والحرص على تمكينه فى القلوب . والتعبير بالتبديل مشعر بما هو فيه من خوف دائم ينقص حياتهم ويسلبهم الراحة والاستقرار وذلك للإيدان بعظم نعمة الأمن التى يعدهم بها . فهم أدركوا الناس بوطأة الخوف وقسوته . ويلاحظ الطباق بين - الخوف - والأمن - إبرازا للتضاد وإشارة لعظم ما سيؤتون . وكذلك تنكير « أمنا » للتعظيم المناسب لمقام الترغيب .

« يعبدوننى لا يشركون بى شيئا » العبادة تعنى الطاعة والاستسلام وجملة « يعبدوننى » حال من الموصول فى قوله تعالى : « وعبد الله الذين آمنوا منكم » وهى تفيد تقييد ما سبق من الوعود بالثبات على عبادة الله وتوحيده ، أو جملة مستأنفة لبيان المقضى لتحقيق الوعد ، وهذا سر فصلها عما قبلها ، وعدم الإشراف يعنى أفراد الله بالعبادة والطاعة . وجملة « لا يشركون بى شيئا » حال من الضمير فى يعبدوننى ، أى يعبدوننى غير مشركين بى فى العبادة شيئا . ونلاحظ تقديم « بى » على مفعول الفعل الصريح وهو « شيئا » للمساواة الى بيان من يطلب عدم الإشراف به والتعبير - بشيء - للدلالة على عموم نفى الشركاء . أى كان نوعهم فهى نكرة فى سياق النفى فتعم ما عدا الله تعالى من أشخاص وأشياء وأهواء وذلك للإشارة الى وجوب اخلاص النية وتطهير القلب من كل ما يشوب التوحيد ظاهرا او خفيا .

« ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » بعد أن رغبت الآيات فى الإيمان ، وقدمت الوعود وأكدتها وبينت أنها سنة الله فى الأمم السابقة

ودعت الى التوحيد الخالص مبينة أنه المقتضى لاستحقاق الموعود به ،
اتجهت الى التحذير من الكفر بعد هذا الوعد الكريم بما فيه من النعم
الجزيلة المستوجبة لغاية الاهتمام بتحصيلها والسعى في ادراكها .

وعلى ما اخترناه من أن الخطاب في الآية موجه لعموم المخاطبين
لحملهم على الايمان ، يكون الكفر هنا معناه الاستمرار على الكفر وعدم
التأثر بما في الآيات من الترغيب ، فان الاصرار عليه - بعد مشاهدة دلائل
التوحيد - كفر مستأنف ، وإذا اعتبرنا الخطاب موجها للمؤمنين فيكون
الكفر هنا هو الكفر بعد الايمان أو معناه كفر النعمة وعدم القيام بحقها .
وكلاهما موجب لزوالها ، وأن يسلب الله عنهم هذه النعم التي عددها .
ويكون هذا كالتأكيد لما تقدم من توقف حصول هذا الوعد على تحقيق
شرطه وهو الايمان والعمل الصالح .

وجملة « فاولئك هم الفاسقون » بما فيها من تأكيد باسميه الجملة
وضمير الفصل وتعريف الفاسقين بلام الجنس ، اشارة لعظم جرمهم
يكفرهم هذا وتشنيع عليهم ، وأنهم هم المتناهون في الفسق والخروج عن
حدود الايمان بالكفر والظفیان ، لأنهم أثروا الكفر مع توافر دواعي الايمان
وموجباته .

وبعد : فهل للدعاة اليوم والمصلحين أن يستلهموا هذه الآيات لتدلهم
على مواطن الداء وسبب العلة في حياة المسلمين اليوم ؟ هل لهم
أن يجعلوا منها منطلقا الى علاج ما يئن المسلمون تحت وطأته من خوف
وتخلف وذهاب سلطانهم عن أعز مواطنهم منذ أن فقدوا الأندلس الى حيث
انتهوا بفقد الأرض المقدسة ؟ انها سنة الله ، ولن تجد لسنة الله تبديلا .
ولنظر القلب على ما به من جراح ونواصل الحديث .

● ثانيا - الترغيب بما أعد للمؤمنين في الآخرة :

قال تعالى : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تكلف نفسا الا وسعها
اولئك اصحاب الجنة ، هم فيها خالدون . ونزعنا ما في صدورهم من غل
تجرى من تحتهم الأنهار ، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي
لولا أن هدانا الله ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودبوا أن تكلم الجنة

اورثتموها بما كنتم تعملون • ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجبنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجبتم ما وعد ربكم حقا ، قالوا نعم ، فانهم مؤمن بينهم ان لعنة الله على الظالمين • الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون • وبينهما حجاب ، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ، ونادوا اصحاب الجنة ان سلام عليكم ، لم يدخلوها وهم يطمعون • واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين • ونادى اصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون • أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ، اسخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون • ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله ، قالوا ان الله حرمهما على الكافرين • الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا ، فاليوم ننسأهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون » (١) •

هذه آيات من سورة الأعراف ، وهى سورة مكية • والدعوة فى مكة لم تكن تملك من عوامل الجذب إليها سوى ما فى آيات الذكر الحكيم من تأثير فى النفوس وقدرة قادرة على استمالتها • فبه كان رسول الله ﷺ يدعو منذرا ومبشرا ، والصراع يحدث بين قرآن ينفذ سحر بيانه الى القلوب ، وطفاة يصدون عن سبيل الله ، ويغالبون فطرتهم التى تدع له طائفة لولا استعلاء القوم وعنادهم •

وهذه الآيات جاءت عقب آيات تصور مصير الكافرين فى الآخرة ، وان « لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش » ، وكذلك تجزى الظالمين » (٢) •

ثم تاتى هذه الآيات لترسم صورة أخرى لما أعد للمؤمنين فى الآخرة من الكرامة والفضل • وهى هنا صورة زاهرة بالحركة والشاهد والحوار والايحاء وتصوير المشاعر • فهى تصور مشهد اصحاب الجنة وقد اطمان بهم المقام فيها ثم تتبعه بمشهد آخر لأصحاب النار ، ثم ترسم بين المشهدين مشهدا ثالثا لأصحاب الأعراف الذين قصرت بهم أعمالهم فلم يدخلوا الجنة ، وتقدمت بهم عن أن يكونوا من أهل النار • ثم تحكى ما بين الثلاثة من حوار موج ، وتصور خلجات نفوسهم ومشاعرهم • وتعرض ذلك كله فيما يناسبه من صور البيان وفنون البلاغة •

« والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة ، هم فيها خالدون » .

هؤلاء هم الفريق الأول . الذين آمنوا بكل ما يجب الايمان به ، وعملوا الصالحات التي شرعها الله وبينتها آياته ، فضلا الموصول تجمع هذين الوصفين . اللذين يؤملان لما سيأتي من الفضل والكرامة ، هؤلاء هم أصحاب الجنة انها جنتهم وهم أصحابها ، وعبر بـ « أولئك » وما فيها من معنى البعد للإشارة الى بعد منزلتهم في الفضل والشرف . وانهم استحقوا ذلك بسبب ما تقدم من اتصافهم بالايمان والعمل الصالح .

« لا تكلف نفسا إلا وسعها » انها جملة معترضة بين المبتدأ وخبره وضعت حيث هي لتؤدى دوراً في المعنى ، وهو الترغيب في اكتساب ما يؤدى الى هذا النعيم المقيم ببيان انه سهل يسير ، وأنه لا يخرج عن طاقة من يرغب في هذا الجزاء العظيم ، ثم ان في توسطها بين المبتدأ وخبره ما يشد الانتباه الى مضمونها . فالمخاطب يتطلع الى الخبر عندما يذكر له المبتدأ ، فاذا ما خوطب بغيره احدث ذلك لديه اهتماما بذلك الذي لم يتوقعه .

« هم فيها خالدون » اضافة جديدة تعطي الجزاء بعدا جديدا انه نعيم دائم لا ينغصه خوف انقضائه وفواته ، انه الخلود الذي يوحى باعق مشاعر السكينة والسلام ويغمر بهما القلوب . ويلاحظ استعمال - فى - الدالة على الظرفية ، والتي تصور حالتهم وانغماسهم فى نعيم الجنة مبالغه فى الترغيب .

« ونزعنا ما فى صدورهم من غل » سمة اخرى لأهل الجنة . لقد ظهرت قلوبهم مما كان بها من « غل » وخلصت حياتهم فى الجنة من كل ما يكدر الحياة من مشاعر البغضاء والحقد وغيرها ، فهم فى الجنة متحابون متصافون متوادون . ثم لنتأمل التعبير عن تطهير القلوب من الغل بقوله : « ونزعنا ما فى صدورهم من غل » فلفظ « نزعنا » يجسم المعنى ويجعل الغل كأنه شيء مادي ينزع . كما أنه يوحى بتمكن الغل من النفوس حتى انه ليجتاج الى أن ينتزع انتزاعاً لتخلص القلوب منه . كما أن التعبير بصيغة الماضى بدل المضارع للإيذان بتحقيقه كأنه قد وقع ، وكذلك التعبير بالصدر عن القلوب ، على سبيل المجاز المرسل ، يوحى بغاية الطهر من الغل ، كأن صدورهم كلها - لا قلوبهم فقط قد نزع منها الغل ، وملئت حبا

وإذا • وكل هذه الخصائص التي تضمنها التعبير وأوحى بها مما يقتضيه مقام الترغيب الذي سبقت له الآية الكريمة •

« تجرى من تحتهم الأنهار » لغة جديدة تضاف للصورة لتوحى بما هم فيه من نعيم حسي بجانب ما سبق من نعيم روحي ، تجرى من تحتهم الأنهار فتملأ الجو كله نسيما وألحانا وعبيرا ، هذا النعيم الروحي والحسي هو الذي أنطقهم قائلين « الحمد لله » ، انه التأثير العميق الذي يترجم عنه اللسان ..

« وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق » •

« وقالوا » بصيغة الماضي استمرار لتصوير الأمر كأنه قد حدث وتحقق - تأكيدا لتحقيقه • « الحمد لله » هنا يعبر عن العرفان والشكر لله وحده ، فهو المتفضل بكل ما هم فيه من سعادة • « الذي هدانا لهذا » أي أرشدنا ووفقنا لما جزاؤه هذا الذي نحن فيه ، فهذا إيجاز بالحذف ، والأصل « الحمد لله الذي هدانا للإيمان الذي جزاؤه هذا النعيم » ولكن التعبير الكريم أثر الحذف تصويرا لحالهم • فهم في بهجتهم بالنعيم وانبهارهم به شغلوا عن تذكر ما كان سببا فيه • كأن الله قد هداهم إلى النعيم فحمدوا الله عليه • « وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله » اللام في « لنهتدى » لتأكيد النفي • أي أنهم يرجعون هدايتهم إلى الله وحده ويؤكدون نفيها عن سواه • وفي الجملة حذف في ثلاثة مواضع ، الأول متعلق « نهتدى » ، والثاني متعلق « هدانا » ، وسر الحذف هو ظهور المراد به أو لإرادة التعميم أي ما كنا لنهتدى لما جزاؤه هذا لولا أن هدانا الله إلى هذا المطلب الأعلى أو المطلب من المطالب الذي هذا من جملتها • والثالث جواب « لولا » ، وحذف للدلالة ما قبله عليه •

« لقد جاءت رسل ربنا بالحق » اللام داخلية على جواب قسم مقدر تأكيدا للثقة في قلوبهم ، وأي ثقة أعظم من أن شاهدوا بأنفسهم وتحقق لهم ما وعدوا به ؟ انه أيضا تعبير عن الفرحة بما هم فيه ، وتصوير لاحساسهم بما نالوه ، واعتباطهم به •

« وتودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون » •

وتودوا بالبناء للمجهول لأن معرفة المنادى مما لا يتعلق به غرض فى المقام وإنما الاهتمام موجه الى المنادى به ، و « قلتم » بلام البعد رفعة لشأنها وتنزيل بعد مكانتها منزلة البعد الحسى ، أو للاشعار بأنها تلك الجنة التى وعدوها فى الدنيا . « اورثتموها » وحقيقة الارث انتقال الملك من سابق بعد موته الى لاحق ، وهو غير متحقق هنا فهو استعارة لمعنى ملكهم لها وتصرفهم فيها تصرفا كاملا كتصرف الوارث فى الموروث ، ولا يخفى ما فيها من تأكيد للمعنى حيث جعلها ميراثا لا ينازعهم أحد فيه . « بما كنتم تعملون » أى تفضل الله بها عليكم بواسع رحمته ، جزاء لأعمالكم فى الدنيا ، وفى مجال الدعوة فإن فى هذا النداء ما يشد من عزيمة كل متروك كى يدع تردده وينطلق الى العمل الذى يورثه هذا الخير كله ، والسدى لا يعجزه ولا يخرج عن طاقته .

وقى النص على أن الجنة هى جزاء الايمان والعمل الصالح ابراز لهدف الآيات وهو الدعوة للتوحيد والعمل بمقتضاه وترغيب أى ترغيب فيه . وكان القرآن الكريم يقول لمن يدعوهم - بعد أن عرض المشهد وما يوحى به من ألوان النعيم الحسى والروحى - يقول : ان كنتم حقا حريصين على ادراك هذا الفضل فاعملوا ، انه ثمرة لما تقدمونه من الايمان والعمل الصالح .

تلك هى اللمسة الأخيرة فى هذا المشهد الذى يصور المؤمنين وقد انتهى بهم المطاف الى هذا النعيم المقيم ، وتمضى الآيات لتضيف اليه مشهدا جديدا يتكامل معه ويدعم هدفه فى الترغيب .

« ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ، قالوا نعم ، فاذن مؤذن بينهم ان لعنة الله على الظالمين . الذين يصدون عن سبيل الله ويغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون » .

« ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار » فاصحاب النار هناك على مرأى ومسمع من اصحاب الجنة ، يرى كل منهما الآخر ويسمعه ، أما اصحاب الجنة فهذه فرصتهم التى تتيح لهم ان يسخروا ممن طالما سخروا منهم « ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون » وإذا مروا بهم يتغامزون » (١) هذا فى الدنيا ، أما فى الآخرة فهو القصاص العادل

(١) الطغفين : ٢٩ ، ٣٠

« فالיום الذين آمنوا من الكفار يضحكون » (١) . هكذا يكون عدل الله الذى يشفى صدور المؤمنين . والتعبير هنا بـ « أصحاب النار » كما عبر هناك بـ « أصحاب الجنة » للإشارة الى ارتباطهم بها ولزومهم لها ، كما يرتبط المالك بملكه ، وفى هذا تحسير لهم ، وزيادة فى غمهم .

« أن قدر وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ، قالوا نعم » انها السخرية المرة ، فالمؤمنون على ثقة من تحقيق وعيد الله للكافرين كما حقق وعده لهم ، ولكنهم يسألون اظهاراً لما هم فيه من نعيم وتحسيرا لأصحاب النار على ما فاتهم . ونلاحظ أن مفعول « وعد » الثانية محذوف ، اسقاطاً لهم عن رتبة التشريف بالخطاب عند الوعد . ويأتى جواب الكافرين « نعم » انه اقرار الدليل الذى لم يعد يملك القدرة على التبعج والعناد . . .

« فأتى مؤمن بينهم أن لعنة الله على الظالمين » الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة هم كافرون » .

بعد هذا الحوار المصور بين أصحاب الجنة وأصحاب النار ، يستمع الفريقان لصوت يعلن : « أن لعنة الله على الظالمين » ، تماماً كما اختتم المشهد الأول بقوله تعالى : « وتوبوا أن تلکم الجنة أورثتموها » . انها الحقيقة القاطعة تساق فى موضعها لتؤدى دورها فى حسم الأمور وتقريرها « لعنة الله على الظالمين » . فما هم فيه هو جزاء ما قدموا من ظلم ، وأعظم الظلم هو الشرك . « ان الشرك لظلم عظيم » (٢) .

ثم يتبع ذلك بثلاثة أوصاف لهم : فهم « يصدون عن سبيل الله » لم يكتفوا بعدم انقيادهم للدعوة بل يصدون غيرهم عنها ، ويحاولون تشويبها ويصفونها باليل عن الحق ، كأنها معوجة مائلة ، ولا يؤمنون بالبعث واليوم الآخر .

ولنتأمل التعبير بلفظ « يصدون » ، « عوجاً » وقدرة اللفظين على التخييل والتجسيم . وكذلك ما فى قوله « وهم بالآخرة هم كافرون » من تأكيد باسمية الجملة ، وضمير الفصل ، وتقديم الجار والمجرور « بالآخرة » . للاهتمام به نظراً لأنهم يعانون ما فيها ، وقد كانوا يكفرون بها .

« وبينهما حجاب ، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ،
ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم ، لم يدخلوها وهم يطمعون » •

انه المشهد الثالث تصوره الآيات ، « بينهما حجاب » بين الجنة والنار
منطقة عازلة تفصل بينهما ، وفى أعالي المنطقة على أعرافها أى عواليها يوجد
فريق من الناس هم أيضا بين هؤلاء وهؤلاء فى أعمالهم وما ترتب عليها من
مصير بالنسبة لهم • وهم أيضا بين هؤلاء وهؤلاء فى مشاعرهم النفسية ،
فأعمال أصحاب الجنة تقدمت بهم الى حيث استقروا فى الجنة ونعيمها
وأعمال أصحاب النار قعدت بهم حيث القوا فى جهنم وعذابها ، وأصحاب
الجنة قد امتلأت نفوسهم أمانا وأمانا ، وأصحاب النار قد استحكم بأسهم
وتقطعت أسباب آمالهم • أما من على الأعراف فقد قصرت بهم أعمالهم عن
الوصول الى الجنة ، وتقدمت بهم بحيث جاوزوا النار ، كما أن مشاعرهم
بين الرجاء والخوف • ذلك كله يصوره القرآن فى قوله تعالى « لم يدخلوها
وهم يطمعون » ونلاحظ أن القرآن لم يعبر عن هؤلاء بأنهم أصحاب الأعراف
كما عبر عن أصحاب الجنة وأصحاب النار ، لأنها مقر مؤقت سرعان
ما يتحولون عنه عندما يشملهم الله بواسع فضله ويأذن لهم بدخول الجنة ،
كما نلمس الجمال فى التعبير عن أعالي الحجاب بالأعراف استعارة من
عرف الفرس • انها لمسة جمال تثير خيال العربى •

ثم تتوالى اللمسات لتكمل الصورة وتزيد الملامح النفسية لكل فريق
وضوحا وجلاء ، فاهل الأعراف من موقعهم ينظرون الى أصحاب الجنة ،
ويرون ما هم فيه مما يغبطونهم عليه ، فانظارهم معلقة بهم ، تتحرق شوقا
لنيل هذا الفضل ينادون أصحاب الجنة « سلام عليكم » تحية لهم ودعاء •

« واذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا
مع القوم الظالمين » ان أبصارهم معلقة بالجنة وأصحابها يتحامون الالتفات
الى النار وأصحابها ، فاذا « صرفت أبصارهم » أى صرفا دون ارادة منهم
الى اهل النار فزعوا واستعاذوا بالله أن يكون مصيرهم مصير هؤلاء ،
وقالوا : « ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين » • وهذا يوحى بعظم الهول
والعذاب الذى يعانیه أصحاب النار •

وتتوالى اللمسات ...

« ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم ، قالوا ما أغنى
عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون » بعد ذلك الاستعاذة التى انطق بها

المشهد المفزع أصحاب الأعراف ، نراهم ينادون رجالا من أهل النار تعرفوا عليهم بسيماهم الدالة على سوء حالهم قائلين : ما أغنى عنكم جمعكم من الاتباع والأشياء ؟ وماذا أفادكم تطاولكم واستكباركم ؟ والاستفهام هنا يحمل من التقرير والتوبيخ ما يستحقه أصحاب النار .

« أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة » اليس هؤلاء هم الذين أكدتم أن رحمة الله لن تجد طريقها إليهم ؟ فانظروا ما هم فيه اليوم لقد قيل لهم :

« ادخلوا الجنة لا خوف عليكم » بعد ذلك ، فإن لكم النعيم الدائم والسعادة الغامرة التي لا يشوبها حزن ولا يكرها هم . أنه التأنيب الموجع والتبكيت العنيف الذي يضيف إلى لهب النار يشوي جلودهم لهبا آخر يفطر قلوبهم ويذيب نفوسهم حشرات على ما فرطوا في حق أنفسهم . ويلاحظ التنكير في - خوف - وهو واقع في سياق النفي فيفيد العموم . إشارة إلى نفي أي خوف عنهم زيادة في الترغيب .

« وتنادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله » هكذا ينتهي الحال بأصحاب النار إلى هذا الانكسار الذليل ، ويتحطم كل ما كان لديهم من الصلف والاستعلاء ، فإذا بهم يستجدون أهل الجنة ضارعين أن يمنوا عليهم بشربة ماء ، « أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله » لقد أصبحت شربة الماء منتهى رجائهم . ياله من بلاء ذلك الذي أذل هذه النفوس المتطاولة وأرغم الأنوف الشامخة ..

ولكن أهل الجنة من مكانهم الرفيع - كما توحى كلمة « أفيضوا » - يردون قائلين « أن الله حرمهما على الكافرين » الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرثهم الحياة الدنيا « لا سبيل لكم إلى ذلك ، فإله جل جلاله قضى بتحريمهما على الكافرين قضاء مبرما ، مؤكداين كلامهم بـ « أن » ، وبإستناد التحريم إلى الله الذي أراد لقضائه ، ولا معقب لحكمه . ثم يعقبون على ذلك بتذكيرهم بجرائمهم التي جرت عليهم كل هذا الشر ، أنهم كاسقرون اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وشغلتهم زخارف الحياة الدنيا وزينتها فنسوا ما ينتظرهم من بعث وحساب .

وتأتى كلمة الفصل من رب العزة « فالיום نفسا هم كما نسوا لقاء يومهم هذا » . أنه القصاص العادل ، لقد نسوا لقاء الله فاستحقوا ألا يلتفت الله إلى استجدائهم وضراعتهم . وواضح أن « نفسا هم »

مستعارة لمعنى الاهمال والترك ، أى نفعل بهم ما يفعل بالمنسى الذى لا يلتفت اليه . والاستعارة ابلغ فى اداء المعنى وادل على تحقيرهم واذلالهم .

« وما كانوا باياتنا يجحدون » حيثية أخرى لاستحقاقهم ما هم فيه وأى جرم أشنع من أن يعرف الانسان الحق ثم ينكره ؟

وبعد : فهذا تصوير القرآن للمعانى . يعرضها - كما قلنا فى أول النص فى مشاهد زاهرة بالحركة والحوار الموحى بما فى نفوس الشخصيات من انفعالات ومشاعر ، كى يصل بهذا الأسلوب المؤثر الى النفس البشرية ، ويزيل عن بصيرتها ما يحجب نور الحقيقة عنها ، ويدفعها دفعا بهذا التشويق والترغيب الذى يجعلها بتصويره للمعانى تكاد تستروح نسمااته ، وتذوق حلاوته ، وتمتلى جماله ، وتمرح فى نعيمه . انه القرآن كلام الله مبدع النفوس والعليم بما يقودها الى الحق .

● اسلوب الجدل :

سبق ان اوضحنا ان النفس البشرية متعددة الجوانب من وجدان وعقل وإرادة ، وأن التعامل معها لا بد ان يتجه الى كل منافذ التأثير فيها لنصل من خلالها الى تغيير ما بها ، ليحل مكانه الايمان الراسخ بالدعوة ومبادئها .

والقرآن الكريم فى دعوته يلاحظ الطبيعة البشرية ولا يترك بابا يمكن ان ينفذ منه ليحقق هدفه . ومن هنا نراه قد اتجه الى العقل والمنطق ، يفتد الشبهة ويسوق الدليل ، ويقطع على المنكرين والمعاندين طريق الاعتذار المقيم .

وقضية الوجدانية الخالصة البراءة من كل شوائب الشرك كما دعا اليه الاسلام ، قد واجهت انكارا شديدا من جميع أصحاب الديانات فى المجتمع العربى آنذاك . يستوى فى ذلك المشركون وأهل الكتاب من النصارى واليهود الذين اشتروا بايات الله ثمنا قليلا ، وحرفوا الكلم عن مواضعه ، وقد جادل القرآن الكريم كل هؤلاء فلنعرض نماذج من الجدل القرآنى للمعارضين على اختلاف نزعاتهم .

● ابطال عبادة الأصنام :

قال الله تعالى :

« ولقد آتينا ابراهيم رشده من قبل وكفنا به عالمين . اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون . قالوا وجدنا آبائنا لها عابدين . قال لقد كنتم انتم وأباؤكم في ضلال مبين . قالوا اجئنا بالحق أم أنت من الملاحيين . قال بل ربيكم رب السموات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين . وثأله لأكيدين أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين . فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون . قالوا من فعل هذا بالهتتا يا ابراهيم . قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون . قالوا أنت فعلت هذا ينطقون : فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون . ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون . قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم . أف لكم ولمن تعبدون من دون الله ، أفلا تعقلون . قالوا حرقوه وانصروا الهتهم ان كنتم فاعلين . قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم . وارادوا به كيدا فجعلناهم الأخرسين . ونجيناه ولوطا الى الأرض التي باركنا فيها للعالمين . ووهبنا له اسحاق ويعقوب ثافلة ، وكلا جعلنا صالحين » (١) .

هذه آيات كريمة من سورة الأنبياء ، وهي من السور المكية التي تركز - كما سبق - على أهداف الدعوة الإسلامية الأساسية وفي طليعتها قضية التوحيد . ولهذه الآيات وضع خاص بالنسبة للمجتمع المكي آنذاك ، فقد كانوا يعتزون بأنهم أبناء ابراهيم عليه السلام - ويزعمون أنهم على دين أبيهم وأنهم ورثة شريعة وحماتها . فعندما تلص الآيات عليهم ما كان منه تجاه الأصنام ، وكيف تصدى لقومه مجادلا لهم ساخرا منهم ، بل متحديا لهم ، محطما لما يزعمونهم آلهة ، أقول : عندما تقص الآيات عليهم ذلك فكانها تقول لمشركي مكة : ها هو ذا موقف أبيكم ابراهيم عليه السلام الذي تعتزون بنسبه وتظنون أنكم على دينه تجاه الأصنام التي تعبدونها ، وها هي تلك حجته على قومه التي لم يجدوا لها

دفعنا ، فلبجوا الى بطشهم وطغيانهم ، شأن كل ظالم فأى عذر لكم بعد أن تبين لكم الحق ؟ وكيف تزعمون بعد اليوم أنكم على دين أبيكم إبراهيم وقد رأيتم ما فعله بالأصنام ؟

والآيات تسوق الدليل على وحدانية الله فى أسلوب تصويرى يعرض علينا مشاهد متتابعة تعتمد على حكاية الحوار بين إبراهيم وقومه ، وهو حوار ينتهى بأن الاشراك بالله الغشاء للمنطق واهدار للعقل وجرى وراء تقليد أعمى يطمس البصائر ويحجر التفكير .

« ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين » .

« ولقد آتينا إبراهيم رشده » هكذا بالتأكيد الاستفادة من اللام و « قد » والموحى بأهمية الأمر . والرشد هو الاهتداء لوجوه الصلاح ، وإضافة الرشد اليه يعنى أنه رشد خاص يليق به وبأمثاله من الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين . وفائدة ذلك تعظيم ما أوتيته إبراهيم عليه السلام من الهداية الى الحق ، وأن دعوته الى التوحيد - وهى المعنى بالرشد - هى أمر له شأن ، وهى عطاء الله لأنبيائه وهدية لهم . أما قوله تعالى « من قبل » فالمراد به أن ذلك كان قبل موسى وهارون عليهما السلام وقد ذكرت قصتهما فى الآيات السابقة على قصة إبراهيم . « وكنا به عالمين » أننا لم نصطف لهذا الأمر الجليل الا لعلمنا أنه أهل له وأنه جدير به . قاله أعلم حيث يجعل رسالته فهو تعبير يوحى بكل ما يخطر على ذهن من صفات كريمة ترشح لهذا المنصب الجليل .

« إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون » أن آباءه هو أول من يخاصمه فى القضية ، فالحق أعز على الداعية من جميع الأواصر التى تربطه بالناس ، ولو كانت رابطة الأبوة والدم « ما هذه التماثيل » لم يقل - الآلهة - بل سماها باسمها - تماثيل - ليعلم من أول لحظة أنه لا يقرهم على ما يزعمونه من أنها آلهة ، ثم أنه يعلم أنها حجارة أو أخشاب اتخذوها آلهة ومع ذلك يتجاهل ويسأل عنها - بما - التى يطلب بها بيان الحقيقة وشرح الاسم وذلك للقصد الى تحقيقها وتصغير شأنها والتعريض والاستخفاف بها ، مع علمه بتعظيمهم واجلالهم لها . فأى ثبات هذا الذى يجعله يواجههم وحده بهذه القوة التى لا تعرف الإدارة أو الملاينة ؟ أنه خليل الله ، وصدق الله العظيم : « أن إبراهيم كان أمة » (١) والمراد بالعكوف العبادة وحقيقته اللزوم والاستمرار على

الشيء لغرض من الأغراض . و « عاكفون » أقوى فى تصوير حالهم لأنها تجعلهم منكبين أبدا عليها ، ويلاحظ أنه لم يذكر مفعولا - لعاكفين - واستعمله استعمال اللازم كأنه قال : تفعلون العكوف . ثم ذكر أن العكوف لها أى لأجلها ، ليشير إلى معنى العبادة المراد من العكوف . وهكذا استخدم العكوف بدل العبادة لما فيه من تأكيد للمعنى ثم أضاف ما يعين المراد منه وهو العبادة .

« قالوا وجدنا آبائنا لها عابدين » لم يجدوا حجة يبررون بها مسلكهم وعبادتهم لهذه الأصنام ، لأن مال سؤاله عليه السلام هو الاستفسار عن سبب عبادتهم لها . وهكذا بضربة واحدة جعلهم وجها لوجه أمام ما فى موقفهم من تهافت وأنهم ليسوا على شيء ، وأن عقيدتهم لا تستند إلى دليل ولا تقوم على برهان ، فهم يعيدونها تقليدا لأبائهم فحسب . وهل يكفى التقليد للأباء دليلا لعقيدة يقف الإنسان حياته عليها ، ويربط مصيره بها ، ويخاصم من أجلها ؟ وهنا تكون الفرصة المواتية ليواصل إبراهيم عليه السلام هجومه ، ويجابههم بالحق المؤيد بالبرهان بعد أن أعجزهم عن إقامة أى برهان .

« قال لقد كنتم انتم وأباؤكم فى ضلال مبين » انها المجابهة بالحق التى لا تعرف المواربة أو الداراة ، انهم وأبائهم فى ضلال واضح لكل من به مسكة من عقل أو إثارة من فكر . كيف لا ، وهم عاجزون عن ابداء أى دليل على استحقاق هذه التماثل للعبادة ، فلم يجدوا ما يقولونه سوى أنهم يقلدون آبائهم . وهل عبادة آبائهم لهذه الأصنام تعطيها قيمة ذاتية تؤهلها لأن تكون أربابا تعبد ؟ ان المستحق للعبادة والتأليه لابد أن يكون له فى ذاته من الصفات ما يوجب الموهبته ، والتقليد وحده لا يثبت للأصنام شيئا .

ونلاحظ ما فى النظم من الخصائص المناسبة للمقام ، وأول ذلك : التأكيد بالقسم الذى دخلت اللام على جوابه ، ثم « قد » ، وتأكيد الضمير فى « كنتم » بـ « انتم » . وأن كان تأكيدا لا يصلح الكلام بدوئه « لأن العطف على ضمير هو فى حكم بعض الفعل مستنوع » (١) ثم تنكير « ضلال » للمبالغة فى أنه ضلال عجيب لا يقادر قدره ، ثم وصف الضلال بأنه مبين واضح لا يخفى على أحد ثم اختيار صيغة - مبين - اسم فاعل بدل - بين - كأنه يكشف عن نفسه ويظهر انحرافه لمن ينظره . ثم اختيار حرف

(١) انظر الكشف ج ٢ ص ٥٧٥

« فى » ليفيد أنهم منغمسون فى الضلال وأنه يحيطهم من كل جانب ، انه
النظم القرآنى المعجز .

« قالوا اجئتنا بالحق أم أنت من اللاعيين » ان اجابتهم تكشف
عما فى نفوسهم من شك فيما هم عليه ، وعدم ثقتهم فيه ، فهم مزعزو
العقيدة لم يردوا على تأكيدهم عليه السلام بأنهم فى ضلال بتأكيد يناسبه
بأنهم على الهدى ، بل تساءلوا أهو جاد فيما يقول أم هازل ؟ وان كان
تعبيرهم بالجملة الاسمية « أم أنت من اللاعيين » الدالة على الثببات
أيذانا برجحان هذا الاحتمال لديهم وأنه لا يعنى الحق بل هو مداعب لهم .

« قال بل ربكم رب السموات والأرض الذى فطرهن وأنا على ذلكم
من المشاهدين » أضرب عليه السلام عن كونه لاعبا . واتجه الى اقامة
الدليل على دعواه ، ومحصله ان المستحق للربوبية والعبادة هو خالق
السموات والأرض وما فيهن ، وان ما لا يكون بهذه الصفة فهو بمعزل عن
هذا المقام . وانتم تقولون بان خالق السموات والأرض هو الله ثم تعبدون
غيره . فإى تناقض هذا الذى أنتم عليه ؟ « وأنا على ذلكم من المشاهدين »
أى العالمين به على سبيل الحقيقة المؤيدة بالدليل . فلست مثلكم لا تملكون
حجة على عقيدتكم . ونلاحظ ما فى النظم من اختيار لفظ الرب وما يوحى به
من تفضل ورعاية تستوجب العبادة والطاعة ، ثم اثبات انه خالق السموات
والأرض وما فيها للإشارة الى أنهم وما يعبدون جزء من خلقه ، فكيف يعبد
المخلوق ويترك الخالق . تقريرا لهم وأظهارا لتضليلهم والزاما لهم بالحجة .
كما ان فى التعبير بالشهادة ما يناسب مقام تثبيت دعواه لديهم فهو يعلن
ما يثق فيه ثقة من شاهد الشئ وتحقق منه وشهد عليه لاثبات الدعوى ،
وليس مثلهم عاريا عن البينة والدليل .

« وتالله لأكيدين أصنامكم بعد أن قولوا مدبرين » تعبير عما ينوى
فعله بهذه الأصنام ، ولعلمهم لم يحملوا تهديده هذا محمل الجد .
فلم يردوا عليه أو يحتاطوا فى منعه . أو لعله قال ذلك سرا ، أو لم يسمعه
الا شخص واحد ، كما تفيد بعض الروايات .

اقسم عليه السلام ليكيدين أصنامهم واستعمل التاء فى القسم .
واختيار التاء يفيد معنى زائدا على ما يعطيه القسم بالياء ، ذلك هو

التعجب ، كأنه تعجب من تسهيل الكيد على يديه وتأتيه ، لأن ذلك الأمر كان ميتوسا منه لصعوبته وتعذره (١) واستعمل الكيد فى كسر الأصنام ، لأن فيه ايدانا بصعوبته وتوقفه على انتهاز الفرصة واستعمال الحيلة والتدبير فى ذلك ، فقد كانوا ملازمين للأوثان ومن العسير توفر فرصة لتنفيذ ما اعتزمه ، كما أن التعبير بالكيد دون الكسر قد ترك ما اعتزمه سرا غير محدد ، حتى لا يحتاطوا ولا يمكنوه من تنفيذ ما اعتزمه .

« فجعلهم جذابا الا كثيرا لهم لعلهم اليه يرجعون » هنا فاصل فى سياق الأحداث يفهم من المقام ، لأنه لم يحطمها فى حضورهم ، بل انهم تركوه وغادروا مكان الأصنام ، وبقي وحده فحطمها . وهذا ايجاز بحذف مالا يتطلبه المعنى . وهو من البلاغة بمكان .

وتركه عليه السلام للصنم الكبير هو جزء من تدبيره المقصود ، فهو يعلم انه لن يذهب بفعلته ، بل انهم لابد عاشون ، ولابد أن يكون له موقف معهم عندها ، فترك الكبير على صورته تلك ليكون حاله نفسه دليلا على جهلهم وسخف تفكيرهم ، فان الشأن فيمن يعبد ويؤله أن يرجع اليه فى حل كل مشكل ، فاذا رجعوا تبين لهم انه عاجز لا ينفع ولا يضر وانهم فى عبادته على جهل عظيم . والقرآن الكريم بعرضه للأصنام مكسرة عاجزة على هذه الصورة المهيبة انما يلمس وجدان مشركى العرب الذين يعظمون الأصنام ، ويهزم هذا عنيفا ليثوبوا الى رشدهم ، ويعملوا عقولهم ، ويتخلصوا من ربة التقليد التى جعلت قوم ابراهيم سخرية الساخرين ، وفكاهة المتفككين .

« قالوا من فعل هذا بالهتنا انه لمن الظالمين » وهنا أيضا أحداث مطوية سكت عنها القرآن لعدم تأثيرها فى المعنى ، ولفهمها من السياق ، وليترك للخيال فرصة كي يعمل ويملا الفجوات فى سياق الأحداث . أى ان ابراهيم بعد أن حطم الأصنام انصرف من المكان وعاد القوم فأبصروا ما حل بالهتهم فقالوا - وقد هالهم الخطب منكبين لما حدث - « من فعل هذا بالهتنا » ؟ على سبيل الاستفهام الإنكارى اشارة الى شناعة هذا العمل وتوعدا لمن فعله . ويلاحظ أنهم قالوا « بالهتنا » ، ولم يشيروا اليها

(١) انظر الكشف . ج ٢ من ٥٧٦

بهؤلاء مثلا ، وهى امام ابصارهم مبالغة فى التشنيع وتعظيما للجرم لانه وقع على آلهة ، وهى حقيقة بالاعظام والتبجيل فالجراة عليها اشنع .

« انه لمن الظالمين » استئناف مؤكد لمعنى الانكار السابق وهذا سر الفصل فيه . ويلاحظ ما فى صياغة الجملة من التأكيدات المعبرة عن اعتقادهم الراسخ فى ظلم من تجرأ على الهتهم بهذا العمل الشنيع .

عند ذلك تذكر الذين سمعوا ابراهيم عليه السلام يتوعد الهتهم فقالوا اجابة على هذا التساؤل :

« قالوا سمعنا فتى ينكرهم يقال له ابراهيم » . لعل ابراهيم عليه السلام كان شابا صغير السن فيكون قولهم « فتى » اطلاقا حقيقيا . وان كانت بعض الروايات توحى بانه كان قد بعث ، وعلى ذلك فيكون قولهم « فتى » استصغارا منهم لشأنه وتحقيرا له ، كما يبدو هذا ايضا فى قولهم « يقال له ابراهيم » عامدين الى بيان انه شخص مجهول لا يؤبه به .

« قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون » . أرادوا أن يشاهد الناس محاكمته وما سينزل به من عقاب تشهيرا به وزجرا للغيره ، ولكنهم فى الواقع كانوا يحققون بعملهم هذا أعز ما يتمناه ابراهيم وهو أن يجتمع الناس كلهم لتبين لهم بالبرهان القاطع والتجربة العملية المشاهدة ما هم عليه من جهل فى عبادتهم لهذه الأصنام التى لا تدفع عن نفسها ضرا . فكيف يطلب منها أن تدفعه عنهم ؟

ويلاحظ أن التعبير القرآنى يصور مدى حرصهم على اجتماع الناس ورؤيتهم لابراهيم ليشفوا صدورهم منه ، فيقول « على أعين الناس » فهى كناية والمراد بها : فأتوا به وأجعلوه بحيث يشاهده الناس ويرونه . ولكن معنى الاستعلاء المفهوم من « على » يصور المعنى أى « يثبت اثباته فى الأعين ويتمكن فيها ثبات الراكب على المركوب وتمكنه » (١) وهو تصوير يوحى بما فى نفوسهم من حق وغيظ يبدو فيما يقولون . ثم نفذوا ما قالوا

(١) الكشف ج ٢ ص ٥٧٧

« فأتوا به » وجمعوا الناس وسألوه أمامهم ، والقرآن كعادته سكت عن ذلك لفهمه من السياق ، وذكره لا يضيف جديدا يتطلبه المقام .

• قالوا انت فعلت هذا بالهتتا يا ابراهيم •

« أنت فعلت هذا » بتقديم « أنت » على الفعل لأن المقرر به والمطلوب هو بيان الفاعل أما الفعل فهو مائل أمامهم متحقق لا يستل عنه • فالهمزة للتقرير بالفاعل مع تضمينها التوبيخ ، ولذلك قدم الاسم • ثم آية حماقة تلك أن يطلقوا على هذه التماثيل التى صارت جذاذا انها - الهتهم - ولكنه التحجر الفكرى الذى أصابهم به تقليدهم الأعمى •

« قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون » انها ذروة المواجهة ، واللحظة الحاسمة التى يسدد فيها ابراهيم ضربته القاتلة اليهم فالأصنام جذاذ ، والفأس معلقة برقبة كبيرهم شاهدا على عجزه ، والساحة تموج بملأ من الناس ما كان ابراهيم أن يجمعه ليبلغه الدعوة مهما بذل والنفوس متطلعة ، والعيون شاخصة والأذان مرهفة • فليتقدم ابراهيم اذن ليجابهم بما يبهتهم ويزلزل كيانهم ويعيد اليهم صوابهم ، وما هو ذا يقول « بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون » انه مجرم مباشر على الهدف • فليست القضية قضية من الفاعل ؟ ولكنها عند ابراهيم الدرس الذى يعليه الموقف ويجب أن يسمعه الجميع •

جاء فى الكشف « هذا من معاريض الكلام ، ولطائف هذا النوع لا يتغلغل فيها الا أذهان الراضة (١) من علماء المعانى ، والقول فيه أن قول ابراهيم صلوات الله عليه لم يكن القصد منه أن ينسب الفعل الصادر منه الى الصنم وانما قصده تقريره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضى يبلغ فيه غرضه من الزامهم الحجة وتبكيتهم • وهذا كما لو قال لك صاحبك وقد كتبت كتابا بخط رشيق ، وأنت شهير بحسن الخط : أنت كتبت هذا ؟ وصاحبك أسمى لا يحسن الخط ولا يقدر الا على خرمشة فاسدة فقلت له : بل كتبه أنت • كان قصدك بهذا الجواب تقريره لك ومع الاستهزاء به ، لا نفيه عنك وإثباته للأسمى أو المخرمش ، لأن إثباته والأمر دائر بينكما للعاجز منكما استهزاء به وإثبات للقادر » ثم يذكر توجيهها آخر فيقول : « ولقائل أن يقول : غاظته تلك الأصنام حين أبصرها

(١) يقال : راض المهر ذلله وطوعه • فهو راض والجمع راضة ورواض • والمراد المتمرسون بالأساليب المتمكنون من فنونها • انظر المنجد ص ٢٨٧ .

مصطفة مرتبة ، وكان غيظ كبيرهما اكبر واشد لما رأى من زيادة تعظيمهم له ، فاستند الفعل اليه لأنه هو الذى تسبب فى استهانتها بها ، وحطمه لها . والفعل كما يسند الى مباشره يسند الى الحامل عليه ، (١) يعنى الجاز العلى وذكر آراء أخرى كما فعل غيره ، وكلها تدور حول تلمس وجوه تنفى الكذب عن سيدنا ابراهيم عليه السلام باعتباره معصوما .

والذى نرتضيه هو ما ذهب اليه صاحب الكشف من انه أسلوب تعريض على النص الذى بينه ، وأن ما افترضه العلماء من دلالة الكلام على الكذب انما هو افتراض وهمى ، وأن كل ما دار حوله من آراء ومناقشات لا تقوم على أساس . فاللغة العربية - ونبرتها فى البلاغة القرآن الكريم - زاخرة بالمعانى المجازية بما لا يدع مجالا لتكلف مثل هذه التخرجات المفتعلة .

فابراهيم عليه السلام استطاع بأسلوبه هذا أن يجبه مجادليه ويحملهم حملا على اعادة النظر فى القضية ومراجعة عقولهم نتيجة للتناقض الذى وجدوا أنفسهم فيه ، وهم يغضبون من أجل احجار محطمة لم تستطع دفعا لمن حطمها بل ولا أن تدل عليه . ولقد أخبر القرآن عن ذلك حيث يقول :

« فرجعوا الى أنفسهم فقالوا انكم أنتم الظالمون » رجعوا الى أنفسهم انه التصوير القرآنى ، كأن نفوسهم كانت هناك بعيدة عنهم ، لا يستخدمون ما فيها من ادراك ومواهب ، بل تركوا نفوسهم ومداركها وساروا خلف ما ورثوه من خرافات وأباطيل انحدرت بهم الى هذا الدرك من المهانة ، حيث يعبدون حجارة يستطيع احدهم أن يحطمها فلا تبدى حراكا . وعندما جبههم ابراهيم بهذه الحقيقة التى كانت غائبة عنهم ، كانت كالصدمة يقظتهم فرجعوا الى أنفسهم وعقولهم يحتكمون اليها . وعندما رأوا الحقيقة ماثلة للعيان لا تحتاج الى بحث أو تنقيب ، حكموا على أنفسهم « انكم أنتم الظالمون » بصيغة الواثق المتأكد . أنتم الظالمون وحسبكم لا ابراهيم الذى نسبتم اليه زورا أنه ظالم . والتوكيد فى الجملة واضح لا يحتاج الى بيان .

وكان المأمول أن تنتهى المعركة بهذا النصر الذى حققه ابراهيم عليه السلام ، وأن يحمدوا هذا الفضل ، إذ ارشدهم الى الحق ، وكشف عن ابصارهم الغشاوة . ولكن غلبت عليهم شقوتهم .

« ثم تكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون » لقد كان رجوعهم الى أنفسهم ومضة لم تلبث ان تلاشت وسط الظلمات . فبعد ان استقاموا برجوعهم الى الحق ، انتكسوا يعودتهم الى الباطل . وواضح ما فى التعبير من استعارة تبعية بنيت على تشبيه عودتهم الى الباطل بعد ان عرفوا الحق بالنكس وهو صيرورة اسفل الشيء اعلاه . وكم توحى صورتهم منكسين على رؤوسهم بالنفور والاشمئزاز والسخرية . وتلك وظيفة التصوير وتأثيره فى المشاعر ولقد تكسوا فعلا فى كل شيء ، وهل هناك اشد انتكاسا من ان تنقلب حجتهم حجة عليهم . لقد طاش صوابهم من فرط ما بهتهم به ابراهيم عليه السلام فقالوا : « لقد علمت ما هؤلاء ينطقون » وهى نفس حجة ابراهيم عليهم وهلبقى شيء لدى ابراهيم عليه السلام يقوله لهم ، ويذكرهم به بعد ان وصلوا الى هذا الحد من الكابرة والعناد والتحجر الذى يملأ القلوب غيظا وغضباً ؟

« قال افتعبدون من دون الله مالا ينفعكم ولا يضركم ، اف لكم ولما تعبدون من دون الله ، افلا تعقلون » .

انها نفثة المغيظ المحنق « اف لكم ولما تعبدون من دون الله » ابعد ان علمتم حقيقتهم وانهم لا ينفعون ولا يضررون تصرون على عبادتهم وتتركون مستحق العبادة ربكم رب السماوات والارض ، افلا تعقلون فتدركوا قبج صنعم ؟

« قالوا حرقوه وانصروا الهكم ان كنتم فاعلين » بعد ان القهم ابراهيم عليه السلام حجرا ، واقحمهم بحججه المسكته ، لم يبق امامهم الا ان يلجأوا الى العدوان والبطش ، شأن كل ظالم غاشم ، وتلك ذروة الهزيمة فى مقارعة الحجة بالحجة ، تركتهم ونفوسهم تتلظى بالمرارة والحقد الذى تجلى فى اختيارهم ابشع ألوان العقاب وهو النار علها تشفى صدورهم وتنفس عنها بعض ما تجد . « قالوا حرقوه وانصروا الهكم » واى آلهة هذه التى ينصرها اتباعها وهى مطروحة هناك جذاذا تطوَّرها الأقدام ؟ ولكنه الانتكاس على الرؤوس الذى يقلب كل المقاييس . واختار المضعف « حرقوه » للمبالغة فى الاحراق بنبء عما فى نفوسهم من غيظ وحقد .

ويابى الله تعالى ان يبلغ هؤلاء الظلمة ما يريدون ، فيرد كيدهم فى نحورهم ، وينقلب تدبيرهم حجة جديدة عليهم ، تسلبهم كل شيء وتركهم كآلهتهم جامعين عاجزين .

« قلنا يا نار كونى بردا وسلاما على ابراهيم • وأردوا به كيدا فجعلناهم الأخرين » هكذا يصور القرآن نفاذ قدرة الله في مخلوقاته ، واستجابتها لأمره - كما مر في قوله تعالى : « ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين » (١) فهو تعبير عن نفاذ أمر الله وتحقيق ما يريد • ويلاحظ ما في التعبير الكريم من مبالغة حيث جعل النار المسخرة لقدرته مأمورة مطيعة • وإقامة « كونى ذات برد » مقام « ابردى » وحذف المضاف وإقامة المضاف اليه مقامه كأنها هي البرد نفسه كما يلاحظ أيضا أنه لم يأمرها بأن تكون بردا فقط • والا لهلك منه ابراهيم ، وانما عطف عليه « سلاما » أى بردا غير ضار • وفي قوله تعالى « سلاما » ما في قوله « بردا » من مبالغة كأنها في ذاتها برد وسلام وتتكبر « كيدا » للتعظيم ، وهو يوحى بما في نفوسهم من غيظ وحقد •

وهكذا انقلب عليهم تدبيرهم « وأردوا به كيدا » أى أضرارا فجعلناهم أخسر من كل خاسر - كما تدل على ذلك صيغة التفضيل في « الأخرين » وكذلك بتعريفها بلام الجنس - حيث عاد سعيهم في القضاء عليه والاجهاز على دعوته برهانا قاطعا على أنه عليه السلام على الحق ، مؤيد من الاله الحق الذى لا يعجزه شيء ، يقول للشئ كن فيكون •

وتمضى الآيات الآيات مبينة ما تفضل الله به على هذا النبى الذى وقف وحيدا أمام أمة كاملة لا يلين ولا يتزعزع واثقا من دعوته معتقدا على ربه •

« ونجيناه ولوطا الى الأرض التى باركنا فيها للعالمين » والمراد بها الشام ، وهى اشارة ريائية الى ما اختصت به هذه الأرض من فضل الله . فهى مصدر البركة تفيض منها على العالمين ، فهى مهبط الرسالات ، منها ينبعث نور السماء وعليها تنزل شرائع الله التى هى مناط الخير فى الدنيا والآخرة •

« ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة » وكلا جعلنا صالحين • وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ، وأوحينا اليهم فعل الخيرات وأقام الصلاة وآتاء الزكاة ، وكانوا أمّا عابدين •

لقد استجاب الله لابراهيم فوهبه اسحاق ثم زاده يعقوب نافلة وزيادة على ما سأل تكريما منه وفضلا ، ووقفهم جميعا ابراهيم ولوطا واسحاق ويعقوب الى الصلاح فى الدين والدنيا • وجعلهم أئمة ، أى يقتدى

بسلوكهم الملتزم بأمر الله : وهذا يؤكد ما يجب أن يكون عليه الداعية من التزام بما يدعو إليه وأنه يكون قدوة بسلوكه وسيرته . وأوصى الله إليهم فعل الخيرات ، أى أن يفعلوا كل ما هو خير : ثم يخص بعض هذه الخيرات من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيها على فضلها ورفع شأنها « وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » ثم تختتم الآيات بتأكيد معنى التوحيد الخالص « وكانوا لنا عابدين » بتقديم الجار والجرور ليفيد قصر العبادة عليه سبحانه لا تتعداه لغيره كأننا من كان يشرأ أو صنما أو هوى أو غير ذلك مما يعبد به المشركون : وهكذا يؤكد عجز الآيات ما دعا إليه صيبرها . ويبقى النص الكريم حجة قائمة ما بقيت السماوات والأرض ، تهدى كل ضال ، وتوقظ كل غافل ، وتقحم كل معاند .

وإذا كان لنا ما نضيفه الى ما سبق فهو الإشارة الى ما فى النص الكريم من عوامل التأثير ، حيث اختار أسلوب القصة مستغلا ما تمتاز به من التشويق والإستحواذ على المشاعر ، ثم أسلوب الحوار الذى يقارع الحجة بالحجة ويترك الفرصة للمخاطبين أن يوازنوا ويعملوا عقولهم ليصلوا الى الحق بأنفسهم الى جانب قدرته على تصوير المشاهد تصويرا حيا نابضا بالحركة ، ثم ما فى الآيات من فواصل مطمئنة فى مواضعها ، تدعم المعانى ، وتشد الانتباه ، وتوقظ الحس ، كى يكون المخاطب مع النص بفكره ومشاعره وكل حاسة فيه . فإين ذلك الأسلوب الحكيم من سخافات أرباب المنطق والكلام الذين لا يصدر عنهم الا أحجيات لا يدرکہا الا الخاصة ، تبعث الملل ، ولا تحسم الحق .

● مجادلة أهل الكتاب :

قال تعالى : « لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم ، وقال المسيح يا بنى اسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم ، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار ، وما للظالمين من انصار . لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد ، وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم . أفلا يتوبون الى الله ويستغفرونه ، والله غفور رحيم . ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة ، كانا يأكلان الطعام ، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر انى يؤفكون . قل اتعبدون من دون الله مالا يملك لكم ضرا ولا نفعا ، والله هو السميع العليم . قل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل » (١) .

(١) المائدة : ٧٢ - ٧٧ .

التوحيد الخالص هو دين الله ودعوته للناس التي جاء بها كل رسول ولكن هذا التوحيد الخالص ادخلت عليه التحريفات نتيجة لدخول كثير من الوثنيين في النصرانية ، فقد اولوا فيها حتى انتهى بهم الامر الى أن اعتقدوا بالتثليث . ويعنى أن أصول العالم ثلاثة هي : الأب ، والابن وروح القدس . ثم اختلفوا في بيان هذه الأصول الثلاثة الى فرق عدة أشهرها تلك التي تشير اليها الآيات الكريمة والتي تدعى أن الله هو المسيح ابن مريم وهم اليعقوبيون ، فقد قالوا : أن اقنوم العلم – يعنون الكلمة قد اتحد بعيسى ، فالمسيح طبيعة واحدة امتزج فيها عنصر اللاهوت بعنصر الناسوت ، فالعنصر الالهى والعنصر الانسانى قد اتحدا اتحادا كلياً في عيسى ، فانت ترى الاله والانسان في وقت واحد . والعجيب أن تاريخ المسيحية يسجل أن هذه الخلافات كانت مستعرة بين الفرق مما كان يستدعى عقد مؤتمرات لاهوتية لتفصل فيها . وكان العقيدة موضوع سياسى يناقش ثم يؤخذ فيه برأى الأغلبية أو بما تمليه ارادة الحاكم المتسلط . ومن أهم المؤتمرات ، التي تسجل هذا التطور في العقيدة المسيحية ، مجمع نيقيا (١) عام ٣٢٥ ميلادية الذي انتهى بالقول بالوهية المسيح ، ومجمع القسطنطينية الأول عام ٣٨١ ميلادية الذي قرر الوهية روح القدس . وبذلك أصبحت العقيدة المسيحية تقول بثلاثة آلهة ، فالأب اله ، والابن اله ، وروح القدس اله وهذا ما حكم الاسلام بكفر القائلين به (٢) .

وردا على كل هذا الخليط العجيب من التحريفات تأتي الآيات الكريمة لتجلسو وجه الحق ، وتجادل هؤلاء وتدحض مزاعمهم بادلتهم المفحة ، وبلاغتها المعجزة ..

« لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم » حكم قاطع على اصحاب هذا القول بالكفر ، مؤكدا بالقسم الذي دخلت اللام على جوابه وبـ « قد » . والتعبير باسم الموصول كى ينص فى صلتة على موجب هذا

(١) نيقيا : مدينة فى الاناضول عقد فيها مجمعان مسكونيان الاول سنة ٣٢٥ م والثانى سنة ٧٨٧ م وأصمها الآن : أرتنيق .

انظر المنجد ص ٥٤٥ . قسم اعلام الشرق والغرب .

(٢) انظر فى هذا محاضرات فى النصرانية لفضيلة الشيخ محمد أبو زهرة من ص ١٢٢ - ١٤٠ والفلسفة الاسلامية وصلاتها بالفلسفة اليونانية للدكتور محمد السيد نعيم والدكتور عوض الله جاد حجازى من ١٢٠ - ١٢٣ وفى ظلال القرآن لسيد قطب ص ٨٦٢ وما بعدها ج ١ .

الحكم عليهم . والمقام يقتضى هذا التأكيد لحسم الأمر ، ورفع كل التباس ، وإغلاق الباب أمام كل تأويل .

« وقال المسيح يا بنى اسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم » الجملة حال من الضمير فى - قالوا - تسجل عليهم انهم فى قولهم هذا مخالفون لما دعاهم اليه المسيح عليه السلام ، وانه تحريف منهم ، وان المسيحية كغيرها من الأديان قائمة على التوحيد الخالص .

ويلاحظ ما فى التعبير القرآنى من خصائص : فقد ناداهم ببني اسرائيل تذكيرا لهم بصلتهم بنبي الله يعقوب عليه السلام التى تستوجب الانقياد والطاعة أداء لحق هذه الصلة التى يعتزون بها . ثم يصف الله تعالى بأنه « ربى وربكم » وانتم مربوبون له والمربوبية تقتضى العبادة والخضوع .

« انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار » لم يكتف المسيح عليه السلام ببيان العقيدة الصحيحة ، بل أتبع البيان بالترهيب وبيان مصير من لا يستجيب لدعوة التوحيد . ويأتى النظم الكريم ليسوق القضية فى صورة قانون عام لا استثناء فيه ، « من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة » . ثم يضيف الى الحرمان من النعيم الابتلاء بالعذاب « وماواه النار » . ولنتأمل التعبير بالظاهر بدل الضمير فى قوله تعالى « من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة » لتربية المهابة وتهويل الأمر حثا لهم على الامتثال والطاعة . ونلاحظ ماتضمنته الجملة من تأكيدات ظاهرة ، وكذلك توالى العقوبات وتعددها كأنها ضربات متلاحقة لا تتركهم حتى تقضى على عنادهم .

« وما للظالمين من أنصار » هذا تنذير مقرر لما قبله ، وقطع لكل أمل كاذب فى الإفلات من عذاب الله وانتقامه . فليس هناك من يدفعه عنهم أو ينصرهم بانقاذهم منه لا بطريق المغالبة ولا بالشفاعة يدل على ذلك وقوع النكرة فى سياق النفي « أنصار » وزيادة - من - للتأكيد . ويلاحظ ما فى النظم القرآنى من التعبير بلفظ - الظالمين - بدلا من الضمير العائد اليهم - أى - وما لكم - ليسجل عليهم بانهم ظلموا بالاشراك ، وعبدوا عن طريق الحق ، فاللام فى « الظالمين » للعهد . وهذا التنذير اما من تمام كلام عيسى عليه السلام أو من جهة تعالى تأكيداً لقول عيسى لهم وتقريرا له .

وإذا كان دافع النصارى الى تأليه عيسى هو تعظيمهم له ، فان حكاية الله تعالى دعوة عيسى لهم الى توحيد الله وترهيبهم من الاشراك به بهذا :

الأسلوب الجازم - مع أنهم ينفون تعظيمه - إشارة الى أن الأنبياء عليهم السلام ليس لحظ النفس عندهم مكان ، فالحق وحده هو غايتهم . وتلك لحة على الداعية أن يعلأ بها وجدانه ، ويستضىء بها في طريقه .

« لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة » حكم بالكفر على طائفة أخرى منهم تقول هذا القول . ومعنى أن الله ثالث ثلاثة ، أنه واحد من ثلاثة كل منهم هو اله . فقد سبق أن نقلنا أنهم اعتبروا الألوهية مشتركة بين الله - الأب - وعيسى - الابن - وروح القدس . فكل واحد من هؤلاء هو في رأيهم اله . فحكم القرآن عليهم بالكفر لهذا حكما مؤكدا كالسابق بالقسم ، لأنهم بدلوا شريعة الله وهي التوحيد الخاص .

« وما من اله الا اله واحد » المعنى انه ليس في الوجود اله قط الا اله موصوف بالوحدانية لا ثاني له ، وهو الله وحده لا شريك له . و « من » تفيد الاستغراق . وأسلوب القصر بطريق النفي والاستثناء لقصر صفة الألوهية على الله الواحد ، ونفيها عما عداه مطلقا . تأكيداً للمعنى يستوجب مقام الرد على من يدعون التعدد .

« وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم » هذا تهديد منه سبحانه ، وتحذير من عاقبة كفرهم بسبب ما يقولون ويعتقدون من أن الله ثالث ثلاثة . ويلاحظ ما في التعبير من تأكيد بالقسم الذي تنبئ عند اللام وبنون التوكيد الثقيلة ثم وصف العذاب بالآليم كأنه نوع خاص أعد لهم يتناسب مع عظيم جرمهم . و « من » للبيان أو للتبعيض . كما يلاحظ التعبير باسم الموصول بدلا من الضمير ليسجل عليهم في الصلة الكفر مرة أخرى فالمعنى - ليمسنهم - ثم التعبير بالفعل « كفروا » المنبئ بالحدوث تنبيه على أن الاستمرار على الكفر بعد هذا البيان الموجب للاقلاع عنه هو كفر جديد وغلو زائد على ما كانوا عليه من أصل الكفر . وذلك مبالغة في تحذيرهم .

« أفلا يتوبون الى الله ويستغفروته ، والله غفور رحيم » وهذه الآية تفتح امامهم الأمل بالتوبة والرجوع عن قولهم وتذكركم بأن الله واسع المغفرة والرحمة ، يقبل توبتهم اذا رجعوا عما هم عليه وهذا من واسع فضله تعالى ورحمته لخلقه . والاستفهام في الآية مستعمل في الإنكار لكفرهم ، وفيه تعجب من أصرارهم وعنادهم وحث على التوبة . والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام . أي « الا ينتهون عن تلك العقائد

الفاصلة فلا يتوبون الى الله ويستغفرونه بالتوحيد وتنزيهه عما نسبوا اليه ، فمدار الانكار والتعجب هو عدم الانتهاء وعدم التوبة .

ثم تنتقل الآيات الكريمة الى بيان منزلة المسيح وأمه عليهما السلام وتسوق الدليل عليه :

« ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة . كأننا ياكلان الطعام » انه يواجههم بالمنطق الراجح المقنع عليهم يكفون عن كفرهم . فثبت أولا أشرف ما امتاز به عيسى عليه السلام وأمه . فعيسى عليه السلام ما هو الا رسول ، أى مقصور على الرسالة لا يتخطاها الى غيرها مما تزعمون من الألوهية . « قد خلت من قبله الرسل » صفة لرسول تنبئ عن اتصافه بما ينافى الألوهية ، فمادام مقصورا على الرسالة فهو كغيره من الأنبياء الذين خلوا ومضوا ، فقد مضى هو أيضا ومضيه يقتضى استحالة ألوهيته ، وإذا كان الله تعالى قد خصه ببعض الآيات فقد خص غيره بمثلها أو بأعجب منها ، فإذا كان قد خلق من غير أب فقد خلق الله آدم من غير أب ولا أم وهو أعجب « أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » (١) فآدم على هذا أحق منه فى ادعاء الألوهية . وإذا كان الله قد جعل معجزته أحياء الموتى ، فقد أحيا الله العصا فى يد موسى وجعلها حية تسعى ، وهو أعجب من إعادة الحياة لميت . فما هو الا رسول كإخوانه من الرسل السابقين . « وأمه صديقة » وما أمه عليها السلام الا صديقة كغيرها من النساء اللاتى يؤمن ويبالغن فى التصديق ويلازمنه فليست على صفة تجعلها مستحقة للالوهية . هكذا بين القرآن الكريم منزلة عيسى وأمه وأثبت لهما أشرف ما لهما من نعوت ، وهى لا تؤهلهم للالوهية . ثم بين القرآن الوصف المشترك بينهما وبين جميع أفراد البشر بل أفراد الحيوان فيقول : « كأننا ياكلان الطعام » وأكل الطعام حقيقة واقعة فى حياة المسيح وأمه عليهما السلام لا يمكن انكارها ، وهى من خصائص الأحياء الحادثين ، ودليل على بشرية المسيح وأمه ، فلا يكون لهما من يحتاج الى الطعام ليعيش ، فالله حى بذاته لا يحتاج الى شيء يحفظ عليه حياته . ثم لننظر الى الأدب الرقيق فى التعبير القرآنى ، أن من يحتاج الى الطعام يحتاج قطعاً الى الهضم والإخراج وغيره من الخصائص البشرية وقد كنى القرآن عن كل هذه المعانى بقوله الكريم « كأننا ياكلان الطعام » .

(١) آل عمران : ٥٩ .

وبهذا الدليل الملموس أجهز القرآن على كل ما يدعونه وأبطله .
وقد حاول المسيحيون الخروج من هذا المازق دون جدوى ، فمرة يقولون
ان للمسيح طبيعتين ، ومرة يقولون ان له طبيعة واحدة . وكل فرقة تلعن
الأخرى وتكفرها ، ويبقى الدليل القرآنى فى وضوحه واشراقه حجة دامغة
ونورا هاديا .

« انظر كيف تبين لهم الآيات ثم انظر اننى يؤفكون » انه تعجب من
حال هؤلاء الذين لا يكفون عن ادعائهم ألوهية المسيح . انظر كيف سقنا
لهم الدليل والآيات الواضحة وضوحا ينادى ببطلان ما يدعون ثم انظر كيف
ينصرفون عن التأمل فيها . فأى عجب يستوجبه حال هؤلاء ؟ وتكرير الأمر
بالنظر للمبالغة فى التعجب . و « ثم » هنا مستعملة فى التفاوت بين العجيبين
وما بينهما من البعد . « يعنى أنه بين لهم الآيات بيانا عجيبا وأن اعراضهم
عنها أعجب منه » (١) ويستمر القرآن فى جدالهم :

« قل اتعبدون من دون الله مالا يملك لكم ضرا ولا نفعا ، والله هو
السميع العليم » . أى حمق وغباء ذلك الذى يجعلكم تعبدون مالا يملك لكم
شيئا من ضر أو نفع ؟ والاستفهام هنا مستعمل فى الإنكار والتوبيخ والبراد
- بما - الموصولة عيسى عليه السلام . وايقارها على « من » الخاصة
بالعقلاء مقصود به بيان ادراجة عليه السلام فى سلك الأشياء التى لا قدرة
لها على شىء أصلا مبالغة فى نفى الألوهية عنه وتقديم الضر على النفع
لأن التحرز عن الضر أهم من تحرى النفع . ولأن أدنى درجات التأثير دفع
الشّر ثم جلب الخير (٢) . وقوله تعالى « والله هو السميع العليم » تأكيد
للإنكار والتوبيخ ومقرر للالزام والتبكيك . والمعنى : أتشركون بالله تعالى
مالا يقدر على شىء والصال أن الله هو المختص بالاصاطة النامة بجميع
المسموعات والمعلومات ؟ ومن ثم يضر وينفع . ويلاحظ التنكير فى « ضرا »
و « نفعا » ليشمل أى ضر أو نفع ولو كان يسيرا تأقها ، وذلك زيادة فى
نفى القدرة عنهم .

« قل يا اهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء
قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل » .

(١) انظر الكشف ج ١ ص ٦٢٥ .

(٢) انظر تفسير أبى السعود ج ٢ ص ٥٦ .

« يا أهل الكتاب » تلوين للخطاب جذبا للانتباه وتذكيرا لهم بأن كتابهم الانجيل الذى يزعمون أنهم يؤمنون به ينهاهم عما ينهاهم عنه القرآن من الغلو فى تعظيم عيسى عليه السلام ورفعته الى مرتبة الالهوية واستحقاق العبادة . والغلو مجاوزة الحد ، فهم لا ينهون عن تعظيم عيسى واحترامه كنبى بل ينهون عن الغلو فى ذلك . ولعل فيه اشارة اخرى الى اليهود - وهم أهل كتاب ايضا - اذ ارتكبوا نوعا آخر من الغلو وذلك بوضعهم له عليه السلام عن رتبته العلية بقولهم على مريم بهتانا واثما مينا . فالغلو فى التعظيم والغلو فى الوضع كلاهما ينهى عنه القرآن ، والله يقول الحق وهو يهتدى السبيل . ثم ان تقييد الغلو فى الدين المنهى عنه بأنه الغلو بغير الحق اشارة الى أن الغلو بالحق ، وهو البحث عن حقائقه والاجتهاد فى تحصيل حججه ، غير منهى عنه . أما الغلو بالباطل بتجاوز الحق واتباع الشبه فهو المنهى عنه .

« ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل » ان ما تزعمونه انما هو تحريف وضعه من سبقوكم ، متبعين فيه أهواءهم ضالين عن الحق فلا تتبعوهم . « واضلوا كثيرا » ممن استجابوا لهم واتبعوا باطلهم وشايعوهم على التثليث وتاليه عيسى عليه السلام . « وضلوا عن سواء المسبيل » وذلك بتكذيبهم للنبي ﷺ لما بعث وعدم استجابتهم له . ولنتأمل ما فى التعبير الكريم من ألفاظ مصورة . « ضلوا » فهى تصورهم تائهين لا يهتدون الى طريقهم المنجية لهم . و « سواء المسبيل » يصور الشريعة بالطريق السوى الذى لا عوج فيه ولا التواء .

وهكذا يسوق القرآن الكريم الدليل المقنع فى فيض من اللامسات الوجدانية التى توقظ المشاعر وتنبيه الأذهان ، فمن انكار لما هم عليه الى تعجب مما هم فيه ومن تقريع لهم على غفلتهم الى تهريب لهم من عاقبة غيهم ، وترغيب فى التوبة والعودة الى الحق . بجانب ما تضمنته النظم الكريم من خصائص بلاغية سبقت الاشارة الى دلالاتها ودواعيها . وفوق ذلك كله وضوح الدليل واشراق التعبير الذى يجد فيه الخاصة اقناعا ملزما لعقولهم ، ويجد فيه العامة بيانا شافيا للحق ، وكشفا لكل شبه الباطل . وهكذا القرآن فى كل أغراضه وأساليبه . ومن أصدق من الله قولا .

ولنتنقل الآن الى نص آخر نتنسم أريج بلاغته وننعم بهدايته .

★ ★ ★

● مجادلة أهل المنطق والفلسفة :

قال تعالى : « وله من فى السموات والأرض ، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون • يسبحون الليل والنهار لا يفترون • أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون • لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ، فسيبأنا الله رب العرش عما يصفون • لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون • أم اتخذوا من دونه آلهة ، قل هاتوا برهانكم ، هذا نكر من معى وذكر من قبلى ، بل أكثرهم لا يعلمون الحق ، فهم معرضون » (١) •

كما سبق أن أوضحنا فإن الدعوة الإسلامية تخاطب كل من يمكن تصورهم من أنواع البشر فى أى عصر ، والآيات الكريمة فى هذا النص تتجه الى أولئك الذين اتخذوا من العقل وحده مقياسا للحق والباطل ، على الرغم مما فى منهجهم هذا من خطأ وتجاوز فى تقدير طاقة العقل البشرى ومدى قدرته • فهى تسوق لهم الدليل العقلى اليقضى الذى لا يمكن دفعه • والقرآن الكريم فى عرضه لهذا الدليل يصوغه فى أسلوب معجز ، إذ يجمع فى تعبيره بين الاحكام الدقيق الذى يلزم الخاصة ، والوضوح البين الذى يدركه العامة ، مضيفا الى ذلك لساته الوجدانية التى نهز المشاعر وتسيطر على الوجدان ، لينفذ الى العقول وقد تهيات لقبوله واستشرفت لادراكه •

وهذه الآيات الكريمة جاءت عقب آيات تتحدث عن خلق السموات والأرض وأنه لحكمة بالغة مستتبعة لغايات جلية ، وذلك بأن تكون مبدءا لوجود الانسان وسببا لمعاشه ، ودليلا يقوده الى معرفة الخالق وليست عبثا ولها •

« وله من فى السموات والأرض ، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون • يسبحون الليل والنهار لا يفترون » الآية الكريمة تأكيد لما تضمنته الآيات السابقة من خلقه سبحانه لجميع المخلوقات على حكمة بالغة ، فهى تبين أن له وحده جميع المخلوقات ، وليس لغيره دخل فى شيء منها لا خلقا ولا تدبيرا ، فكلها خاضعة له تسير وفق مشيئته • ولنتأمل النظم الكريم : فقد قدم الظرف « له » ليفيد القصر عليه سبحانه فى كل ما يتعلق بالمخلوقات فالمقام مقام اثبات وحدانيته سبحانه ، وعبر بقوله « من فى السموات والأرض » ليفيد عموم المخلوقات فى الكون كله فلا شيء

منها خارج عن ملكه . أما التعبير بـ « من » الخاصة بالعقلاء فمن باب التغليب . وقوله تعالى : « ومن عنده » كناية عن المقربين اليه من خلقه ، والتباعد الى الذهن أنهم الملائكة المكرمون ، والمراد بالمقرب منه ليس قريبا مكانيا وإنما هو قرب معنوي تنزيلا لكرامتهم عليه سبحانه منزلة المقربين لدى الملوك بطريق التمثيل ، وسر التمثيل أنه أبرز المعنوي في صورة المادى تثبيقا له في النفس . وإنما خصهم بالذكر مع أنهم داخلون فيمن في السموات والأرض من باب ذكر الخاص بعد العام لكرامتهم عنده ، وإشارة الى علو شأنهم بين المخلوقات ، فهم « لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون » أى لا يتعالون على عبادته سبحانه ولا يفترون عنها . بل هم دائمون لا يستحسرون ولا يكلون . ونلاحظ التعبير بصيغة – الاستفعال – الدالة على المبالغة في الحسور ، وذلك للإشارة الى ان العبادة مع ثقلها واتعابها جدية بأن يكل منها ويستحسر . ومع ذلك فهم دائمون عليها . وليس المراد نفى المبالغة في الحسور مع ثبوت أصله في الجملة ونظير هذا قوله تعالى : « وما أنا بظلام للعبيد » (١) إذ المراد إفادة كثرة الظلم المفروض تعلقه بالعبيد لا إفادة نفى المبالغة في الظلم مع ثبوت أصل الظلم في الجملة .

« يسبحون الليل والنهار لا يفترون » هذه الجملة جواب عما يثيره الكلام السابق من سؤال كأنه قيل : ماذا يصنعون في عبادتهم ؟ ف قيل يسبحون الليل والنهار لا يفترون – وهذا سر الفصل فيها والمعنى أن الملائكة المكرمين دائمو التسبيح والتمجيد لله سبحانه لا يتخلل عبادتهم فترات ينقطعون فيها عن العبادة . وفي جو هذه الصورة التي ترسمها الآيات للكون كله منقادا لله تعالى ، والملائكة مسبحة ممجدة لعظمته ، والتي تلقى المهابة في القلوب تنتقل الآيات الى سوق الدليل العقلي على وحدانيته سبحانه منتزعة آياه من مشاهد هذا الكون ، وما فيه من تدبير واحكام يمتنعان فساداه .

« أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون . لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا » أم ، منقطعة بمعنى بل ، والهمزة فيها مؤذنة بالاضراب عما قبلها والانتكار لما بعدها ، فالاستفهام بها هو استفهام استنكار ، لاتخاذهم آلهة وتعجب وتوبيخ عليه وقوله تعالى : « من الأرض » متعلق بمحذوف هو صفة للآلهة والمراد به تحقير تلك الأشياء التي اتخذوها آلهة ، والإشارة الى نداء أصلها زيادة في توبيخهم ، وتسفيه مسلكهم أو هو متعلق بـ « ينشرون » أى ينشرون من الأرض أى يبعثون منها الموتى . وفيه تهكم بتلك الآلهة .

فمن صفات الاله الحق أن يكون قادرا على مقدور ومنها بعث الموتى . فهل الهتهم قادرة على ذلك ؟ من الواضح أنها غير قادرة وهم لا يدعون لها ذلك ، فكيف يتخذونها آلهة ؟ « لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا » . لفظ « الا » بمعنى غير ، صفة للآلهة ، ولا يصح أن يكون للاستثناء ، لافضائه الى فساد المعنى ، لأنه يؤدى حينئذ الى أن يكون الفساد لكونها فيهما بدونه تعالى . وهذه الجملة ابطال لتعدد الآلهة باقامتها الدليل على استحالة . ذلك : أن المعنى لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدنا . ولكنهما لم يفسدا ، إذن فليس هناك آلهة إلا الله . وهذا الدليل يسميه المناطقة قياس الخلف . وهو اثبات المطلوب بابطال نقيضه أى أن المبطل للنقيض مثبت للحق ضرورة أن النقيضين لا يجتمعان ، ولا يخلو المحل من أحدهما ويسمى دليل التمانع . أى امتنع تعدد الآلهة لامتناع الفساد فثبتت الوجدانية . أما وجه التلازم بين الفساد وتعدد الآلهة فذلك « لأن وجود الهين متساويين فى كل الصفات مستحيل ، لأن بلوغ الكمال المطلق فى صفة من الصفات يمنع بلوغ كمال مطلق آخر فى تلك الصفة ، وأن الاثنينية لا تتحقق فى موجودين كلاهما بلا بداية ولا نهاية ولا حدود ولا فروق ، وكلاهما يريد ما يريده الآخر ، ويقدر ما يقدره ، ويعمل ما يعمل فى كل حال وفى كل صغير وكبير ، فهذان وجود واحد ، وليس وجودين . فاذا كانا اثنين لم يكونا الا متمايزين متغايرين » (١) وإذا كان الأمر كذلك فمن الممكن عقلا أن يختلفا فيريد أحدهما شيئا لا يريده الآخر . فاذا اختلفا بأن أراد أحدهما خلق شيء وأراد الآخر عدم خلقه ، فإن تحققت ارادتهما معا لزم أن ذلك الشيء موجود معدوم ، وإن تحققت ارادة أحدهما دون الآخر ففي هذه الحالة يكون الاله الذى تحققت ارادته هو الاله وحده حقيقة ، فى حين يكون الآخر عاجزا فلا يجدر به أن يسمى الها . وقد أورد بعضهم شبهة على هذا الدليل بأنه يجوز أن يكون اثنان وتتفق ارادتهما (٢) . ومع أن الاثنينية يستحيل معها التوافق الكامل بين الارادتين ، فقد رد بعض العلماء بأنهما إذا اتفقا فاما أن يكون اتفاقهما ضروريا فيلزم عجزهما واضطرارهما ، أو اختياريا ويمكن تقدير الخلاف بينهما ، فيتحقق الالزام .

هذا مجمل ما يورده علماء الكلام عن الموضوع ، والمواقع أننا لسنا فى حاجة الى كل هذه الفروض والتأويلات ، والدليل القرآنى فى اشراره ووضوحه غنى عن كل هذا وإنما هو مبنى على أمر بدى تدركه الفطرة

(١) كتاب الله ص ٢٠٧ للاستاذ عباس العقاد .

(٢) كتاب الفيلسوف المقترب عليه - ابن رشد - ص ٩١ - ٩٢ دكتور محمود قاسم .

السليمة » فالكون قائم على الناموس الواحد الذى يربط بين أجزائه جميعا ، وينسق بين أجزائه جميعا ، وبين حركات هذه الأجزاء وحركة المجموع المنظم . هذا الناموس الواحد من صنع ارادة واحدة لاله واحد . فلو تعددت الذات لتعددت الارادات ولتعددت النواميس تبعاً لها ، فالارادة مظهر الذات المريدة ، والناموس مظهر الارادة النافذة . ولانعدمت الوحدة التى تنسق الجهاز الكونى كله ، وتوحد منهجه واتجاهه وسلوكه ، ولتوقع الاضطراب والفساد تبعاً لفقدان التناسق ، هذا التناسق الملحوظ الذى لا ينكره أشد الملحدين لأنه واقع محسوس . وان الفطرة السليمة التى تتلقى ايقاع الناموس الواحد للوجود كله لتشهد شهادة فطرية بوحدة هذا الناموس ووحدة الارادة التى أوجدته ، ووحدة الخالق لهذا الكون المنظم المنسق الذى لا فساد فى تكوينه ، ولا خلل فى سيره » (١) .

« فسبحان الله رب العرش عما يصفون » تنزه الله تعالى عما لا يليق به من ادعاء الشريك ، وعبر بلفظ الجلالة فى موضع الاضمار لتربية الهابة ولأن الألوهية هى مناط تنزيهه تعالى عما لا يليق به سبحانه . واختار من صفاته سبحانه « رب العرش » لأن العرش رمز الاستعلاء والملك ، والمقام مقام التنزيه والتمجيد لله بعد قيام الدليل على وحدانيته سبحانه وسيطرته على الكون كله ، وتسبيح الكون كله بحمده .

« لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون » بيان وتأكيد لما يستوجب مقام الألوهية لله سبحانه من عظمة وجلال ، وعزة وسلطان ، فلا سبيل الى أن يسأله أحد عما يفعل لأن الكل مخلوق والمخلوق لا يسأل الخالق . ونلاحظ ما فى قوله تعالى : « وهم يسئلون » من تعريض بتهديد الكفار ووعيدهم .

« أم اتخذوا من دونه ألهة ، قل هاتوا برهانكم ، هذا ذكر من معي وذكر من قبلى ، بل أكثرهم لا يعلمون الحق ، فهم معرضون » الآية الكريمة تنتقل الى لون آخر من الاستدلال على الوحدانية ومجادلة المشركين وهو ما يسمى بمطالبة الخصم بتصحيح دعواه واقامة الدليل عليها ، حتى اذا عجز كان ذلك اثباتاً لكذبه ، وتأكيداً لدعوى مطالبه . فقد أقام القرآن الكريم الدليل اليقيني على الوحدانية فى الآية السابقة ، ثم طالبهم بالدليل على دعوى الشرك . فانه لا صحة لقول لا دليل عليه وبخاصة اذا كان الأمر يتعلق بالعقيدة الدينية .

(١) فى خلال القرآن ج ١٧ ص ٢٠ - ٢١ .

ولنتأمل النظم الكريم : فقد صدرت الآية بالاستفهام الانكارى لاتخاذ الشركاء ، مع وضوح الدليل على بطلانه . ثم التعبير بـ « برهانكم » فسماه برهانا وأضافه الى ضميرهم تهكما بهم ، وسخرية منهم ، فهم لا يملكون شيئا من ذلك . وفيه اشارة لهم مبالغة فى اثبات عجزهم وقوله تعالى : « هذا ذكر من معى وذكر من قبلى » فيه زيادة اشارة لهم على اقامة البرهان ان كان لديهم ما يقولونه ، اظهارا لكمال عجزهم وانقطاع حجتهم فقد اخبرهم أن الوجدانية التى نزل بها القرآن نزلت بها كل الكتب السابقة ، وهى دين الله للبشرية كلها . فهذا دليل نقلى على صحة دعواى يؤيده الدليل العقلى الذى سقته لكم فلم تستطيعوا له دفعا . فما حجتكم انتم ؟ .

« بل اكثرهم لا يعلمون الحق ، فهم معرضون » لا فائدة من محاجة هؤلاء فأكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون عنه مستمرون فى اشراكهم مهما كررت عليهم الحجج والأدلة .

وهكذا ساق القرآن الكريم دليل الوجدانية فى أسلوب جمع بين اقناع أكثر العقول اقتدارا وفلسفا ، وارضاء أقربها التصاقا بالفطرة والبديهة فكان دليل الخاصة والعامة ، وهذا اعجاز لا يتناول اليه بشر .

ثم ساق ذلك كله فى كلمات معدودة هى فى ايجازها آية الآيات ، وفى وضوح معانيها وسلامة نظمها قمة القمم لا ترى بينها لفظة غائمة ، ولا تحس أثرا للتعقيدات المنطقية . ثم عرض ذلك كله فى أسلوب أخاذ مستخدما الاشارة الوجدانية وتحريك العواطف حتى يصل الى النفس من جميع منافذ التأثير فيها . فأين هذا من تلك الأحاجى والألغاز التى يرددها المناطقة فيفضل فيها الخواص ؟

والآن ، لننتقل الى نص كريم آخر .

★ ★ ★

● الاقناع بضرب الأمثال :

قال تعالى : « ويعبدون من دون الله مالا يملك لهم رزقا من السموات والأرض شيئا ولا يستطيعون . فلا تضربوا لله الأمثال ، ان الله يعلم وانتم لا تعلمون . ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا ، هل يستوون ، الحمد لله ، بل أكثرهم لا يعلمون . وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو

كل على موله ايما يوجهه لا يات بخير ، هل يستوى هو ومن يامر بالمعدل وهو على صراط مستقيم « (١) » .

هذه الآيات الكريمة تأتي عقب آيات تذكر المشركين بنعم الله عليهم وتعددها لهم ، لتبين أن واهب هذه النعم هو الجدير بالعبادة لا غيره ممن لا يملك لهم شيئاً . ثم تأتي الآيات لتبين قبح صنيعهم حيث عبدوا من لا يستحق العبادة . وتنهاهم عن الشرك . ثم تمضى فتسوق لهم مشلين يشهدان بفساد تفكيرهم ووضوح ضلالهم وبعدهم عما تقتضيه العقول والأفهام وخلاصة المثليين أن العقول تأبى التسوية بين القادر والعاجز ؛ ولو كانا من جنس واحد ونوع واحد . وهذا أمر بدهى لا يحتاج الى اثبات . فكيف يسوى هؤلاء بين ما يتخذونه آلهة من المخلوقات ، وقادر هو الذى خلقها وأبدعها ؟ وأى سفه هذا الذى يسوى بين الخالق والمخلوق . . فليس هناك وجه للتناسب والموازنة فضلاً عن التسوية والعبادة . ولنتأمل ما فى الآيات من بلاغة .

« ويعبدون من دون الله مالا يملك لهم رزقا من السموات والأرض شيئاً ولا يستطيعون » انكار لحالهم وتوبيخ لهم على عبادتهم غير الله وكفرهم لنعمه . وبيان لخطأ مسلكهم ، فالنعم هو الجدير بأن يعبد ، أما هؤلاء فهم لا يملكون لهم شيئاً من الرزق لا من السموات ولا من الأرض ، بل هم لا يستطيعون أن يملكوا شيئاً من ذلك لأنهم موات لأحراك بهم . فكيف يستحقون العبادة ؟

« فلا تضربوا لله الأمثال » المراد : لا تشركوا به شيئاً . وعبر عنه بضرب المثل للقصد الى النهى عن الاشراك بالله تعالى فى شأن من الشئون فان ضرب المثل مبناه تشبيه حالة بحالة ، أى : لا تشبهوا بشأنه تعالى شأننا من الشئون . وهذا يلزمه النهى عن الاشراك ، فعبر بالملزوم وأراد اللزم على سبيل الكناية ، والكناية أبلغ فى اثبات المعنى لأنها كالمدعى بدليلها ويلاحظ ما فيه من القفات للإشارة الى الاهتمام بشأن النهى عنه .

« ان الله يعلم وانتم لا تعلمون » فيه وعيد لهم على سوء صنيعهم باشراكهم بالله . . والمعنى : أن الله يعلم ما تصنعون ، وأنه ليستحق العقوبة ، وانتم لا تعلمون ذلك ، والا لما اجترأتم عليه .

« ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء » المراد « بضرب » : ذكر وأورد ، والتعبير بالضرب أقوى لما فيه من معنى الإقامة والوضوح . والمثل في الأصل بمعنى النظير والشبيه ، ثم أطلق على القول السائر الذى يمثل مضربه بمورده ، وحيث لم يكن ذلك الاقولا بديعا فيه غرابة جعلته جديرا بالتسيير فى البلاد استعير لكل حال أو قصة أو صفة عجيبية ، من غير أن يلاحظ بينها وبين شيء آخر تشبيه . والمراد بالمثل هنا المعنى الاستعارى أى أن الله قد ذكر فى كتابه تلك المقارنة التى يستدل بها على تباين الحال بين جنباه تعالى وما أشركوا به . بحيث تدل دلالة واضحة على فساد ما ارتكبوه .

« عبدا مملوكا لا يقدر على شيء » هذا هو الطرف الأول من المقارنة ، وهو تفسير لقوله تعالى « مثلا » وفى الإيهام ثم التوضيح إثارة لتطلع النفس الى معرفة المراد وتشوقها له ، فاذا ذكر التفسير استقر فى النفس وتمكن منها . وهو من البلاغة يمكن .

والمراد بهذه الصفات تمييز حال هذا الطرف الذى جعلته مثلا ، فذكر أنه عبد ، ثم وصفه بأنه مملوك لتمييزه عن الحر ، فان لفظ العبد يطلق عليهما باعتبارهما عبيدين لله تعالى . ثم وصفه بعدم القدرة على شيء لأن بعض العبيد قد يأذن له سيده فى التصرف فى بعض الأمور . فنص على أن المضروب به المثل هو على الأصل المعهود فى الممالك من العجز التام وعدم القدرة على التصرف فى شيء ما . وفى وقوع النكرة فى سياق النفى « لا يقدر على شيء » ما يفيد العموم وذلك لتأكيد عجزهم الكامل عن أى شيء لتكتمل لهذا الطرف كل صفات العجز .

« ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا » هذا هو الطرف الثانى فى المقارنة ، انسان حر رزقه الله رزقا حلالا طيبا ، ووفقه الى حسن التصرف فيما رزقه فهو ينفقه فى مرضاة الله . وتلاحظ ما فى النظم الشريف . وأول ذلك الالتفات الى التكلم للاشعار باختلاف حالى الطرفين والإيماء الى ما بينهما من تفاوت ، ثم نسبة الرزق الى الله ، وتأكيد ذلك بقوله « منا » بنون العظمة ، تنويعا بشأن الرزق ابرازا لما فيه من فضل ووصف الرزق بالحسن دون بيان متعلقه ليشمل كل ما يكون به الحسن من الكثرة والحل وغيرها . ثم ان هذا الاتفاق يكون - سرا وجهرا - والمراد بالمبالغة فى مدحه وبيان كثرة انفاقه وشموله . ويلاحظ تقديم السر على الجهر للاشارة الى فضله عليه . كما يلاحظ التعبير ، بالفعل للدلالة على تجدد الاتفاق وهكذا يؤكد النص الكريم ان هذا

الطرف الثانى قد استجمع كل معانى الخير ، كما استجمع الأول كل معانى العجز « هل يستوون » استقهام بمعنى النفى ، أى : لا يستوون ، فذلك مما لا تنكره العقول وضمير الجمع للإشارة الى أن المقصود هو المقارنة بين الجنسين المذكورين لا بين فردين معينين منهما • والمعنى : هل يستوى هذا العبد المملوك الذى لا نفع فيه مع الحر الموصوف بما ذكر من الصفات ؟ وإذا كانت العقول تأبى التسوية بين هذين ، وكلاهما انسان ، أيجوز أن تتخذ الحجارة آلهة وأن يسوى بينها وبين الخالق ؟ سبحانه عما يقولون قله وحده الربوبية والعبادة ••

« الحمد لله ، بل أكثرهم لا يعلمون » له الحمد كله فمنه النعم كلها ولا يستحقه أحد سواه ، ولكن أكثرهم لا يعلمون هذا ، فيشكروا به •

« وضرب الله مثلا رجلين ، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير » •

هذا هو الطرف الأول من المثل الثانى رجل أبكم ولد هكذا لا يدرك ما يلقي إليه ، ولا يمكنه الإفصاح عما فى نفسه ، وهو فوق ذلك عبء على من يعوله ويلى أمره ، وفوق هذا وذاك لا يرجى منه خير أو نفع أينما يوجهه مولاه لا يأت بخير •

ونلاحظ فى النظم الإبهام فى قوله « مثلا » ثم البيان بذكر التفسير ثم اختيار لفظ « أبكم » وهو الذى لا ينطق لا على علة طارئة بل منذ ولادته • وقد ثبت أن البكم مسبب عن الصمم ، فلا يحاكى الطفل الكلام لأنه لا يسمعه • وهذا الوصف يجعله فى أدنى درجات الإدراك وسوء الفهم ثم وصفه بعد ذلك بصفات تؤكد انحطاط منزلته فهو لا يقدر على شيء فلا يستطيع القيام بشئونه ولا شئون غيره •

« هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم » هل يتساوى هذا - مع ما فيه من النقائص المذكورة - مع رجل آخر على النقيض منه فى صفاته • فهو ذو رأى وكفاية ، ينفع الناس ويحثهم على العدل وفوق ذلك ملتزم بالطريق السوى لا يحيد عنه ولا يميل الى غيره ؟ فالرجلان قد تساويا فى الإنسانية ولكنهما تفاوتتا فقط فى الصفات ومع ذلك فلا يمكن لعاقل أن يسوى بينهما • فكيف يصح لعاقل أن يشرك مع الله أصناما أو أوثانا ؟ وليس هناك وجه للتناسب فضلا عن التسوية بينهما ، أنه لجهل عظيم •• وهكذا يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون •

قال تعالى : « قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ، فسيقولون الله ، فقل أفلا تتفكرون . فذلكم الله ربكم الحق ، فماذا بعد الحق الا الضلال ، فأنى تصفون . كذلك حقّت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون . قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده ، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده ، فأنى تؤفكون . قل هل من شركائكم من يهدى الى الحق . قل الله يهدى للحق ، أفمن يهدى الى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدى الا أن يهدى . فما لكم كيف تحكمون . وما يتبع أكثرهم الا ظنا ، ان الظن لا يغنى من الحق شيئا ، ان الله علیم بما يفعلون » (١) .

تأتى هذه الآيات الكريمة عقب آيات تصور موقف المشركين يوم القيامة وكيف يتبرأ منهم من اتخذوهم آلهة من دون الله . وكيف يواجهون مصيرهم حيث لا يغنى هؤلاء عنهم شيئا . وبعد هذا الترهيب الذى يحملهم على مراجعة موقفهم قبل فوات الأوان ، تأتى هذه الآيات لترشدكم الى طريق النجاة ، وإلى الحق الذى يجنبهم كل هذا الويل الذى يترصدهم . ولكنها لا تسوق لهم ذلك بالطريق الاخبارى ، بل تسوقه فى أسلوب الاستفهام التقريرى ، الذى يتضمن - من الخصائص الزائدة على المعنى المراد الاخبار به - ما يجعله أشد اثارة للاهتمام وتأثيرا فى النفوس . متضمننا فى نفس الوقت الالتزام بالحجة التى لا تدفع .

ومرجع ذلك الى أن الاستفهام فى أصل وضعه يتطلب جوابا يحتاج الى تفكير يقع به هذا الجواب فى موقعه ، وهذا يحمل المخاطب الى توجيه كل اهتمامه لما يلقى اليه ليتمكن من فهمه ثم الاجابة عنه . فاذا كان الاستفهام تقريريا فمعنى ذلك أنه يحمل المخاطب على الاعتراف وينتزع منه الاجابة بعد التدبر والأناة التى يقتضيها أسلوب الاستفهام ، وهذا الاعتراف هو ما يريده المستفهم لأنه يؤكد حجته ويبطل حجة خصمه . ولا شك أن هذا ابلغ من الأسلوب الاخبارى لما يتضمنه من هذه الخصائص .

« قل من يرزقكم من السماء والأرض » استفهام تقرير . فقد كانوا يعتقدون أن الله هو الذى يرزقهم وكانوا لا ينسبون الرزق الى الشركاء

فلا يمكن الا ان تكون اجابتهم : الله • ويلاحظ ما فى التعبير من الاشارة الى عظيم نعم الله عليهم حيث اوضح أن الرزق يأتيهم من السماء والأرض وذلك لفتنا لأنظارهم الى حق هذا المنعم عليهم •

« أمن يملك السمع والأبصار » • « أم » فى « أمن » منقطعة وهى تتضمن الاستفهام والاضراب عما قبلها ، وليس معنى الاضراب هنا هى ابطال الاستفهام الأول ، بل هو على وجه الانتقال عنه الى استفهام آخر للاشارة الى أنه كاف فى اثبات المتصود دون حاجة الى ما سبقه • والمراد بالملك هنا هو القدرة على خلقهما وتسويتهما وحفظهما من الآفات • والتعبير بالملك أبلغ لأنه يدل على كل هذه المعانى بصورة أكبر وأكمل شأن المالك فيما يملك • واختيار السمع والبصر فى التقرير بمالكهما فى هاتين الحاستين من بديع صنع الله وعظيم فضله الذى يتزايد ادراك عظمته كلما ازداد الانسان علما بأسرار الخلق ، فإذا كان العرب الذين خاطبهم القرآن يدركون ما فى السمع والابصار من النعمة الجزيلة والقدرة الباهرة ادراكا مجملا • فان انسان اليوم ليعلم أن هذه الحواس هى عالم بذاته وأن ما اكتشفه علم التشريح مثلا من أن شبكية العين تضم ملايين الأعصاب ، كل منها يؤدي وظيفة لا غنى عنها لمتن عملية الرؤية • أقول : ان ذلك ليدفع الانسان دفعا الى الاقرار بأن الله وحده هو القادر على كل هذا الابداع المعجز ، وتبقى دعوة القرآن للناس قائمة ملزمة بالاعتراف والاقرار له وحده بالربوبية . بل ان دلالتها والزامها تتضاعف كلما مضى الزمن وتقدم الانسان •

« ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي » • تقرير كسابقه لا يملك بشر الا أن يجيب عليه بالاقرار بأنه الله وحده ، فمعجزة الحياة وسرما كانت وستظل بعيدا عن كل قدرة الا قدرة المولى جل وعلا •

« ومن يدبر الأمر » • أى ومن يدبر أمر العالم كله بسماواته وأراضيه وما فيهما من مخلوقات وعوالم ، ويضع كل شئ فى موضعه ويهيئ له ما يضمن بقاءه وعدم تعارضه مع غيره ؟ وهذا تعميم جامع بعد أن خصص بعض الأشياء بالذكر قبله ، وذلك لتأكيد شمول قدرته لكل شئ ، ويلاحظ ما فيه من ايجاز قصر استدعاه مقام الجدل الذى يقتضى التركيز على اثبات الحجة •

« فسيقولون الله » انه الجواب المتعين ، الذى لا يمكن الاجابة بغيره ، ويلاحظ ما فى التعبير من ايجاز يحذف الخبر والتقدير : الله يفعل ما ذكر من

الأمور لا غيره • وسر الحذف هنا هو ما يضيفه من جمال على التعبير يبدو عندما نقارن بينه وبين الكلام مع عدم الحذف • كما يلاحظ التعبير - بالمسين - دون « سوف » وما يوحي به من سرعة ردهم وعدم احتياجهم الى وقت للتفكير لوضوح الأمر •

« فقل أفلأ تتقون » • ياله من تناقض صارخ فى موقف هؤلاء المشركين • كيف يقرون بأن ذلك كله لله ، ثم يتجراون على فعل ما يعرضهم لعقابه وانتقامه بالاشراك به ؟ انه لما تنكره العقول ولا ترضاه ، الا يقى هؤلاء أنفسهم انتقام هذا الاله الذى يقرون بأنه مالك كل ذلك ومدبره فالاستفهام هنا لانكار عدم الاتقاء بمعنى انكار الواقع ، لا بمعنى انكار الوقوع • والفاء للعطف على مقدر يدل عليه النظم الكريم أى : أتعلمون ذلك فلا تقون أنفسكم عذابه الذى ذكر لكم ؟ (١) •

« فذلکم الله ربکم الحق » ، فماذا بعد الحق الا الضلال ، فأنى تصرفون • فذلکم الذى اعترفتم بأنه وحده المتصف بالصفات السابقة والمستحق لها : هو الله ، ربکم الحق ، لأن هذه هى صفات الالهية واذا كان هذا هو الاله الحق فما يكون سواه ممن تزعمون أنهم شركاء له ؟ ليس بعد الحق الا الضلال والباطل ، فاشراككم به ضلال وباطل •

ويلاحظ ما فى التعبير بلام البعد فى اسم الاشارة من دلالة على عظمة المشار اليه جل وعلا ، وما فيه أيضا من طباق بين الحق والضلال • واذا كان الغرض هنا هو ابراز التناقض بين اقرارهم بالله خالقاً ومدبراً ، وبين اشراكهم به ، فان أسلوب الطباق هو ما يقتضيه المقام لابرار المعنى وتأكيد وليس مجرد حلية لفظية لا يقتضيها المعنى • وقوله تعالى : « بعد الحق » المراد به - غير الحق - فاستعار « بعد » للتعبير بها عن المعنى لما فيها من دلالة على التباعد والانفصال الكامل بين الحق والباطل ومما توحى به من تصوير المعنى وابراره • واطهار - الحق - بدلا من ضميره لزيادة التقرير ومراعاة كمال المقابلة بينه وبين الضلال • أما الاستفهام بـ « ماذا » فهو استفهام انكارى ، ولكنبه هنا انكار للوقوع ونفى له • أى : ليس غير الحق كما يلاحظ ما فى التعبير بالمصدر فى قوله « الضلال » من قصد المبالغة كأنه نفس الضلال والضياع •

(١) تفسير أبى السعود ج ٢ ص ٢٢٤ •

« فأنى تصرفون » • « أنى » بمعنى كيف • أى : كيف يصرفون عن عبادة الاله الحق الى الضلال وعبادة الأصنام ؟ والاستفهام أيضا انكارى ويتضمن التعجب من حالهم واختيارهم ، ويلاحظ ما فيه من توجيه الانكار الى الكيفية لا الى الفعل ، لأن فيه من المبالغة ما ليس فى توجيهه الى الفعل « لأن كل موجود لابد أن يكون وجوده على حال من الأحوال قطعاً فإذا انتفت جميع الأحوال فقد أنتفى وجوده على الطريق البرهانى • كمسا يلاحظ اختيار صيغة المبني للمفعول للإشارة الى أن الانصراف من الحق الى الضلال مما لا يصدر عن عاقل بإرادته ، وإنما يقع عند وقوعه بالقسر من جهة صارف خارجى ، (١) •

« كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون » كما حقت الربوبية لله تعالى حقت كلمة ربك على الذين فسقوا • والمراد بـ « كلمة ربك » عدم ايمانهم ، فقوله تعالى : « أنهم لا يؤمنون » بدل من قوله تعالى : « كلمة ربك » •• ويجوز أن يكون قوله تعالى : « أنهم لا يؤمنون » تعليق لحكم الله عليهم بعدم الايمان وأن ذلك بسبب انصرافهم الى الضلال ، والمراد ايعادهم بالعذاب وتهديدهم به • ويلاحظ ما فى التعبير الكريم من اختيار لفظ « حقت » لتأكيد أن ذلك أمر واقع لا محالة ، وكلمة « فسقوا » وما تصوره من خروجهم الكامل عن حيز الايمان • وتأكيد عدم ايمانهم بالله •

« قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده ، فأنى تؤفكون » • تذكر الآيات تفريرات أخرى تؤدى الى اثبات التوحيد وحقيقته ، ولكنها تختلف عن الأولى وان كانت تؤدى الى نفس النتيجة المطلوبة ، فهناك كان المطلوب اقرارهم بأن الله وحده المستحق لصفات الألوهية لنصل الى نفيها عن الشركاء ، وهنا المطلوب الاقرار بنفى صفات الألوهية عن الشركاء لنصل الى استحقاق الله لها وانفرادها بالألوهية وذلك تأكيداً للمعنى بعرضه فى صورة مختلفة يقوى بعضها بعضاً •

ويلاحظ هنا أن المطلوب منهم أن يقرروا بعدم قدرة الشركاء على بدء الخلق واعادته ، مع أنهم ينكرون الاعادة والبعث • ولكن القرآن الكريم لم يقم لانكارهم هذا وزناً ، لأن فى اعترافهم بالقدرة على البدء دليلاً على الاعادة بطريق الأولى ، فانكارهم كلا انكار ، فهو أمر بين لا ينكره الا مكابر

(١) انظر تفسير أبى السعود ج ٢ ص ٢٢٥ •

متعنت . كما يلاحظ أن الإجابة هنا قد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقولها ، فهو يقررها لهم اعتمادا على تسليمهم بالمقدمات والنتائج . وقوله تعالى : « قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده » وأن لم يكن نفس المطلوب منهم إلا أنه يتضمنه ، فالمطلوب أجابته بـ لا - ليس من الشركاء من يفعل ذلك . وما أمر الرسول بقوله يؤدي إليه ، حيث عبر بطريق القصر ، الدال على انفراده به سبحانه . وفي هذا الأسلوب إشارة إلى تعيين الجواب وتحقيقه وأنهم لا يستطيعون الإجابة بغير ذلك . كما يلاحظ إعادة الجملة كلها في الجواب غير محذوفة الخبر لمزيد التأكيد الذي يستدعيه المقام .

« فإني توفكون » انكار لتركهم الحق أى كيف تقبلون من الحق إلى الباطل وفيه من البلاغة ما سبقت الإشارة إليه في قوله تعالى : « فإني تصرفون » .

« قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق ، قل الله يهدي للحق ، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى » . تقرير آخر قصد به الاستدلال على الوحدةانية ، والزام لهم بعد الزام ، وإفحامهم بحد انحام ، فكل واحد كاف في الدلالة ولكنه التأكيد الذي يقتضيه المقام وتستوجبه أهمية القضية ، ولا عجب فهي أساس الأمر كله . ويلاحظ ما في التعبير من عدم النص على طرق الهداية فكأنه يقول لهم : هل من شركائكم من يستطيع الهداية بوجه من الوجوه ؟ وذلك أقوى في الإلزام والتبكيث . فلو عين طرق الهداية كارسال الرسل والتوفيق والتدبير لكان الإقرار بالعجز عن ذلك لا يستلزم الإقرار بالعجز عن القدرة على الهداية مطلقا . والمطلوب نفيها عنهم بأي وجه من الوجوه .

كما يلاحظ تعدية الفعل « يهدى » مرة بـ « إلى » ومرة باللام حين أسنده إلى الله تعالى . وذلك لأن - هدى - يتعدى بـ « إلى » لتضمنه معنى الانتهاء ، كما يتعدى - باللام - للدلالة على أن المنتهى غاية الهداية . وهذا سر التعدية باللام في جانب الله تعالى (١) .

« أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى » ؟ قوله تعالى : « يهدى » بالتشديد أصله يهتدى ، فأدغمت التاء في الدال وكسرت الهاء لالتقاء الساكنين . والمعنى : أيهما أولى بالاتباع والعبادة ؟ ذلك القادر على الهداية أم ذلك العاجز لا عن هداية غيره فحسب بل هو

(١) انظر تفسير أبي السعود ج ٢ ص ٢٢٦ .

عاجز أيضا أن يهتدى إلا أن يهديه غيره ؟ وذلك شامل لكل من يتخذونهم شركاء من غير العقلاء - كالأصنام - والعقلاء - كعيسى عليه السلام والملائكة وعزير وغيرهم ، لأن العاقل محتاج فى هدايته الى هداية الله له . والاستفهام للتقرع والتبكيك والتعجب من غفلتهم وضلالهم .

واسم التفضيل - أحق - إما أن يكون على أصله والمفضل عليه محذوف . تقديره كما مر أم من لا يهتدى أحق ؟ وإما بمعنى حقيقى وجدير بالاتباع ولعل الوجه الثانى أنسب للمقام .

« فما لكم » ماذا دهاكم وأى شئ لكم فى اتخاذكم شركاء لله تعالى ؟ والاستفهام للانكار والتوبيخ والتعجب اثاره لهم كى يثوبوا الى رشدهم .

« كيف تحكمون » . كيف تحكمون بما يقضى العقل ببطلانه وتقوم كل الحجج القاطعة على نقضه ؟ والاستفهام هنا أيضا للانكار والتشنيع والتعجب والافحام . حثا لهم على الاقرار بوحداية الله تعالى .

« وما يتبع أكثرهم إلا ظنا ، ان الظن لا يغنى من الحق شيئا ، ان الله عليم بما يفعلون » .

هذا بيان لحقيقة عقيدتهم فى اتخاذ الشركاء وأنهم لا يقيمونها على يقين وأدلة بل يتبعون ظنونا واهية . والعقائد لابد أن تقوم على العلم اليقضى لا على الظنون . ويلاحظ ما فى التعبير من قصر بـ « ما » و « الا » للتوكيد ، ثم تنكير - ظنا - وما يوحى به من استهانة به ، وأنه لا يغنى فى مجال العقائد . ثم تخصيص هذا الاتباع بـ « أكثرهم » للاستدراك بأن بعضهم قد يتبعون العلم ، فيقفون على حقيقة التوحيد وبطلان الشرك لكن لا يقبلونه مكابرة وعنادا « (١) ثم الطباق بين « الظن » و « الحق » للاشارة الى ما يجب أن يكونوا عليه وما هم فيه فعلا من الأوهام والظنون ، التى لا تغنى شيئا .

« ان الله عليم بما يفعلون » . المراد به التهديد والإيعاد على أفعالهم وعدم استجابتهم للحق بعد ما تبين .

(١) تفسير أبى السعود ج ٢ ص ٢٢٧ .

هذا هو النص الكريم ، فهل يستطيع أحد أن يقرأه أو يستمع اليه دون أن يجد نفسه مشدودا اليه مستجعا كل شوارد فكره ، مركزا انتباهه وحواسه ، ليلحق هذه الاستفهامات المتتابعة والسؤاللات المتلاحقة ليعي مدلولها ، ويتدبر مراميها ، وينطق بالاجابة المتعينة التى لا يمارى فيها مجال ؟ ان هذا هو سر ذلك الأسلوب وتأثيره ، فاذا أضفنا اليه ذلك التكرار للأدلة والحجج التى يكفى كل منها فى الالتزام والافحام وما يؤديه هذا من توكيد للمعنى وتثبيت للفكرة • وبجانب كل ذلك اللمسات التى تضمنها النص الكريم والتى أشرنا اليها فى سياق دراستنا لبلاغته ، كل ذلك جعل منه قمة فى البلاغة والتأثير ، وهو ما تستلزمه الدعوة ويتقضيها الاقتناع •

وبعد •• فهذا هو أسلوب الجدل القرآنى فى قضية الوجدانية كما لمسناه من دراستنا لبعض النصوص القرآنية التى يزخر الكتاب الكريم بفيض منها ، لم يترك لهم حجة الا نقضها ، ولم يدع شبهة الا أبطلها ولا بابا ينفذ منه شك الا أوصده ، ثم قدم الدليل/تلقو الدليل ، وأقام الشاهد اثر الشاهد ، بما لا يدع مجالا لمستريب أو حجة لمكابر ، ولون فى طرق عرضه ، فمن قصص مشوق يبيث فى ثناياه ما يريد من أدلة وحجج ويعقب عليه بما يكشف عن وجه الحق جليا مشرقا ، الى منطق عقلى ، لا يمارى فيه أحد ، ولا يصن عنه الا من غلبت عليه شقوته فآثر العناد والاستكبار ، الى ضرب للأمثال التى تعرض الحجة فى صورة ملموسة يراها المكابر رأى العين ، الى تقريرهم واستنطاقهم بالحق الذى لا يمكن لهم الا أن يعترفوا به ويعلمونه •

وكل ذلك فى عرض معجز ، يأخذ بمجامع الوجدان ويتسلل الى النفوس رضيت أم أبت بما يتضمنه من لمسات مؤثرة ، وصور موحية ولفقات عميقة ، حتى أوفى بكل ما يلزم بالحق ، ويكشف الزيف • فلا عذر لمعتذر ولا حجة لمجادل ، وصدق الله العظيم :

« وقل الحق من ربكم ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ، انا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرانقها ، وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه ، بئس الشراب وساءت مرتفقا » (١) •

« وريك الغفور ذو الرحمة ، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب ، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلا » (٢) •

عند دراستنا للآية الكريمة : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي أحسن » (١) أشرنا الى الحكمة فى تعدد أساليب الدعوة ، وأن ذلك راجع الى اختلاف الناس فى استعدادهم لقبول الحق وتفاوت موقفهم منه .

ومن الأساليب التى عنى القرآن بها فى توجيه الدعوة ومحاولة الانقاع الأسلوب التلقينى ، وهو يعتمد على سوق القضايا ، وتقرير الحقيقة وبيانها بيانا شافيا .، تطمئن اليه العقول بما يتخلله من شواهد الصدق ، وتهش له القلوب بما تجده فيه من ارضاء لتطلعها الى معرفة الحق وارواء لظمئها الى الحقيقة .

وقد كان الناس ومايزالون مختلفين فى موقفهم من الدعوة منذ بدئها تبعا لطبيعة كل منهم واستعداده الفطرى ، وللعوامل الفكرية والاجتماعية التى تؤثر فى اتجاهه ، وتحدد موقفه ، وبالتالي تعين ما يناسبه من أسلوب .

لقد كانت هناك مجموعة من الباحثين عن الحق . بعد أن رفضوا الأصنام كفكرة صحيحة للالوهية ، فعاشوا فى قلق دائم وتطلع مستمر الى صوت يكشف لهم وجه الحقيقة ، ويأخذ بأيديهم الى ما يشفى نفوسهم مما تعانيه من حيرة . وكان هناك بعض من أهل الكتاب الذين هالهم ما يجدونه فى كتبهم — بعد أن حرفت — من تناقض سلبهم أمن اليقين فى دينهم ، وروعهم ما لمسوه من خلافات بين المذاهب والفرق لديهم ، تقوّم على أمور تمس جوهر العقيدة ، وهم يرون كل فريق يلعن الآخر ويكفره . فآين الحق وسط كل هذه الآراء المتعارضة ؟

وكان هناك الكثيرون ممن تأثروا بدعوة الاسلام الى التجرد من كل العوامل التى تؤثر فى التفكير وتحول بين الانسان وبين الاستجابة للحق وازالة الأغشية التى تضنعها التقاليد والمصالح والعصبية ، والاتجاه بتجرد وإخلاص الى الحق وحده . وهناك الجماهير التى لا تملك من الثقافة ما يمكنها من أن تزن الأمور وتفهم الأدلة ، بل اعتادت أن تسمع لأصحاب الكلمة فى مجتمعاتها .

كل هؤلاء وغيرهم ، وجه اليهم القرآن الكريم دعوته بأسلوب تلقيني
تقرر فيه الحقيقة واضحة جلية ، بريئة من كل تناقض ، مدعمة بشواهد
صدقها محاطة بكل ما يؤكد ما يحمل على قبولها حتى خلصت النيات ،
وصلحت النفوس واتجهت الى الحق .

والآن الى بعض النصوص القرآنية التي تمثل هذا الأسلوب :

قال تعالى : « ان الله فالق الحب والنوى ، يخرج الحي من الميت
ومخرج الميت من الحي ، ذلکم الله ، فانی تؤفکون . فالق الاصباح وجعل
الليل سکنًا والشمس والقمر حسبانًا ، ذلک تئذیر العزیز العليم . وهو الذی
جعل لکم النجوم لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر ، قد فصلنا الآيات
لقوم یعلمون . وهو الذی انشأکم من نفس واحدة فمستقر ومستودع ، قد
فصلنا الآيات لقوم یفقهون . وهو الذی أنزل من السماء ماء فأخرجنا به
نبات کل شیء فأخرجنا منه خضرًا نخرج منه حبًا مقراکبا ومن النخل من
طلعها قنوان دائية وجذات من اعناب والزیتون والرمان مشتبها وغير
مشتابه ، انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ، ان فی ذلک لآيات لقوم
یؤمنون . وجعلوا لله شرکاء الجن وخلقهم ، وخرقوا له بنین وبنات بغیر
علم ، سبحانه وتعالی عما یصفون . بدیع السموات والأرض ، أفی یكون
له ولد ولم تکن له صاحبة ، وخلق کل شیء ، وهو بکل شیء علیم . ذلکم الله
ربکم ، لا اله الا هو ، خالق کل شیء فاعبدوه . وهو علی کل شیء وکیل .
لا تدركه الأبصار وهو یدرك الأبصار وهو اللطیف الخبیر » (١) .

هذه الآيات الکریمة من سورة الأنعام ، احصى السور المکیة وهي
تعالج فی مجملها القضايا الأساسية فی العقيدة الاسلامیة وعلى رأسها
قضية التوحید ، والآيات تعالج هذه القضية بأسلوب متمیز ، يعتمد على
تقرير بعض الحقائق الکوئیة الملموسة ، وتسوقها فی أسلوب تلقینی
یکشف عن الحقيقة الخالصة ، لیتملأها العقل البشری یتدبر دلالتها التي
تتجلى من ورائها بد المبدع وتقديره وتدبيره ، ویستقبلها ایضا الوجدان
لیستشف وحیها وما تلقیه فی النفس من نور یهدی البصيرة ، ویأخذ بزمام
النفس بکل قواها نحو الحق المبین .

وستظل هذه الآيات نورا هاديا للبشرية حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، بل ان سناها ليزداد اشراقا وتألقا كلما مضى الزمن ، وحقق العلم مزيدا من الانتصارات فى مجال الكشف عن نوااميس الكون واسرارهِ التي تتضافر كلها فى تأكيد عقيدة الالهية والتوحيد ، ولا تدع مجالا لآى تفسير آخر لما فى الكون من تدبير معجز واحكام خارق ، كما سنشير الى بعضه عند دراستنا للنص الكريم . وبالله التوفيق ومنه العون .

« ان الله فالى الحب والنوى ، يخرج الحى من الميت ، ومخرج الميت من الحى » هذه حقيقة يصورها النص الكريم ويعرضها سافرة أمام عقل الانسان ووجدانه ليتدبر أمرها ويستكشف أسرارها ، وهو على يقين بأن تدبره واستكشافه سيضع يده حتما - اذا أخلص للحق وتخلّى عن العناد والمكابرة - على الحقيقة الناطقة بأن الله وحده دون سواه هو القادر على ذلك ، ومن ثم فهو وحده الحقيق بالالهية والعبودية .

« ان الله فالى الحب والنوى » وفى كل لحظة تتكرر هذه العملية أمام أبصارنا . تنفلق الحبة الساكنة فتخرج منها نبتة ، والنواة الهامدة فتخرج منها شجرة . ولكن ما سر الحياة الكامنة فى الحبة أو النواة التى نشأت عنها النبتة أو الشجرة ؟ انه السر الالهى الذى لا يشاركه فيه أحد ، ولا يقدر على صنعه أحد . هذه حقيقة يستوى فى ادراكها والاقرار بها العربى البسيط والعالم المتخصص .

يقول جون زمرمان : « ان هناك قوة داخل البذرة تنبثق فى الظروف الملائمة فتؤدى الى قيام كثير من التفاعلات المتشابكة التى تعمل معا فى توافق عجيب ، والبذرة - التى بدأت من اتحاد خليتين مجهريتين تتألف كل منهما من عدد كبير من العناصر والعمليات - تكون فردا جديدا يشق طريقه فى الحياة ويكون مشابها للنبات الذى أنتجه » . ثم يتساءل « فمن الذى أوجد تلك القوانين العديدة التى تتحكم فى وراثة الصفات وفى نمو النبات » ؟ ثم يجيب « يعتبر التسليم بوجود الخالق أمرا بدهيا تفرضه علينا عقولنا » (١) .

(١) الله يتجلى فى عصر العلم من ١٢٢ - ١٢٤ .

هذه اجابة العلم فى القرن العشرين وهى ذاتها ما تقرره الآية الكريمة
« **ذلّكم الله ، فأنى تؤفكون** » • ولنتأمل النظم الكريم : - الفلق - هو الشق
بابانة ، وهو لفظ يصور بجرسه ومعناه ما يحدث فى الحبة أو النواة عند
خروج النبات منها •

« **يخرج الحى من الميت** » اذا اعتبرنا أن المراد من الحى هو النبات
وبأن الميت هو الحبة أو النواة كان اطلاق الميت عليها من باب الاستعارة
لأن بهما فى الحقيقة حياة ، ومبنى الاستعارة هو تشبيههما بالميت نظرا لما
يبدوان عليه من السكون والخمود والاستعارة أبلغ فى اثبات قدرة الله •
فاخراج الحى من ميت أعجب من اخراجه من ساكن خامد ، وقيل المعنى :
يخرج ما ينمو كالنبات مما لا ينمو كالحب ، « **ومخرج الميت من الحى** » عكس
الأول أى يخرج الحب من الشجرة مثلا •

وتلاحظ ما فى التعبير الكريم من طباق بين الحى والميت ، يبرز ما
بينهما من تضاد كامل ليكون تولد أحدهما من الآخر أبلغ فى اثبات القدرة
وتأكيدهما كما يلاحظ التعبير بالفعل المضارع فى « **يخرج الحى** » وبالاسم
فى « **مخرج الميت** » وسر هذا التفاوت فى التعبير عن المعنيين أن اخراج
الحى من الميت أدل على القدرة من اخراج الميت من الحى ، ثم هو أيضا أول
الحالين والنظر أول ما يبدأ فيه ، فكان أولى بالعناية به ولهذا عبر عنه
بالمضارع قصدا إلى استحضار صورته فى ذهن السامع • وهذا التصوير
والاستحضار إنما يتمكن فى أدائهما الفعل المضارع دون اسم الفاعل أو
الماضى ، وسهل عطف الاسم على الفعل وحسنه أن اسم الفاعل فى معنى
الفعل المضارع فكل واحد منهما يقدر بالآخر فلا مانع من عطفه عليه (١) •

« **ذلّكم الله** » اشارة الى القادر على ذلك سبحانه وفيه تنبيه الى أن
استحقاقه الالهية مبنى على اتصافه تعالى بالصفات المذكورة ويلاحظ
ما فيه من معنى البعد تنبيها على رفعة شأنه تعالى ، فال مقام مقام اثبات
القدرة وتعظيم صاحبها •

« **فأنى تؤفكون** » أى كيف تصرفون عن عبادته الى غيره • والاستفهام
انكارى قصد به التقرير والتعجب • اشارة لهم وحثا على اتباع ما يوجبه
التفكير السليم •

(١) انظر هامش تفسير الكشاف ج ٢ ص ٢٧ - ٢٨ •

« فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسباناً »
مشهد ثان يعرضه الكتاب الحكيم على العقول والقلوب لتدرك دلالة وايحاء
وتتبين طريقها الى الحق • والاصباح مصدر سعى به الصبح • والمراد
فالق ظلمه الاصباح وهى الغيش فى آخر الليل لينبثق عنها نور الفجر
واشراقه الصبح ، أو فالق الاصباح الذى هو عمود الفجر عن بياض
النهار واسفاره •

ويلاحظ ما فى التعبير من تصوير لظاهرة انبثاق النور فى الصبح
وتلاشى الظلمة شيئاً فشيئاً • كأنها شيء حسى ينشق فيخرج منه النور •
وا هنا ضعيفا ثم ينمو وينتشر تثبيتا للمعنى واثارة للخيال ، كما يلاحظ
التناسق البديع بين هذه الصورة وصورة انفلاق الحبة عن النبتة الضعيفة
لا تلبث أن تقوى فتطول وتنتشر فروعها •

« وجعل الليل سكنا » والسكن هو ما يسكن اليه الانسان ويطمئن
استثناسا به واسترواحا اليه ، أطلق على الليل لأنه يطمئن اليه المجد فى
النهار فيجد فيه راحته وجمامه ، ويلاحظ هنا أيضا التناسق بين الحى
والميت فى الصورة الأولى والنهار والليل فى الصورة الثانية • هذا
التناسق الذى يثير الانتباه •

« والشمس والقمر حسباناً » الحسابان مصدر حسب • والمعنى أن
الشمس والقمر مجعولان حسباناً أى على حسابان • فحركاتهما محسوبة
مقدرة وحجمهما محسوب مقدر ، وأبعادهما محسوبة مقدرة ، وكل ما فيهما
مقدر محسوب ، ولا يمكن أن تصلح الحياة الا بهذا التقدير والحساب ،
فلو كانا على غير ما قدرا عليه لاستحالت الحياة وفسد الكون •

هذا التقدير وهذا الحساب الدقيق الذى ينشأ عنه تعاقب الليل
والنهار وصلاحيه الأرض للحياة هو تقدير العزيز القوى القاهر الذى
لا يستعصى عليه شيء ، العليم الذى يحيط علمه بكل شيء •

وهذا المشهد وما فيه من تعاقب الليل والنهار فى انتظام لا يتخلف
ولا يختل ، وكون الشمس والقمر بل وكل ما فى الكون بهذا التقدير الدقيق
المعجز الدال على العزيز العليم ، يجد فيه العربى البسيط ما يقنع عقله
ويملا قلبه اطمئنانا و يقينا ، كما يجد العالم المتخصص فيه ذلك أيضا مدعما

بالدليل العلمى الذى كشف عن أسرار وأسرار تلزم العقل بالاقرار وتغمر
القلب باليقين (١) .

ولا يفوتنا أن نشير الى ما فى التعبير بالمصدر « حسبانا » من
حبالغة يقتضيها المقام بل يحتمها كما سبق . وأن نشير أيضا الى ما فى
« الشمس والقمر » من التناسب الذى يطلقون عليه مراعاة النظر . كما
نشير أيضا الى ما فى الفاصلة وهى قوله تعالى : « العزيز العليم » من
اطمئنان فى موضعها ، وتعلق معناها بمعنى الآية كلها ، حتى لتوحى الآية
بها قبل النطق بها .

« وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر ،
قد فصلنا الآيات للقوم يعلمون » مشهد آخر تعرضه الآيات الكريمة وهو
شديد الارتباط بالشهد السابق ومتم له ، فقد كانوا وما يزالون يهتدون
بالنجوم فى مآهات البر والبحر . ولا يعنى جعلها للاهتداء أن ذلك هو
غاية خلقها فقط ، بل هو ذكر لبعض منافعها ، التى يقتضيها المقام ، وذلك
لظهور هذه الفائدة لهم . فهم يهتدون بها فى أسفارهم المستمرة وسط
الصحراء المتشابهة الدروب والمسالك ، وكذلك فى البحر الذى لا يحدد
الاتجاه فيه سوى النجوم كمعالم ثابتة للجهات .

ويلاحظ ما فى التعبير من استعارة الظلمات للمآهات والمسالك
المتشابهة فى البر والبحر والاستعارة أبلغ حيث حاجة من فى الظلمة الى
الضوء أشد ممن اشتبهت عليه السبل . وما فى تقديم الجار والمجرور
« لكم » على المفعول الصريح « النجوم » من الاهتمام بالمقدم والتشويق الى
المؤخر ، فان السامع لقوله تعالى : « جعل لكم » يستشرف الى معرفة هذا
الشيء الذى جعل له فاذا سمعه تمكن فى نفسه . كما نشير الى التناسب
بين البر والبحر . وبين الفاصلة والآية ، فان الاهتداء بالنجوم فى ظلمات
البر والبحر والاستدلال بها على الصانع الحكيم يحتاج الى قوم يعلمون
حقا .

(١) انظر كتاب « الله يتجلى فى عمر العلم » مقال « نشأة العالم هل هى مصادفة أو
قصد » لعالم الطبيعة فرانك ألن . حيث يصلح بلامه الأرض للحياة مثبتا أن ما عليه الكون
من تقدير وحساب لا تصلح الحياة الا به ، ولو تغير منه شيء ولو يسيرا لانعمت الحياة
من ٥ - ١٠ .

« وهو الذى انشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع ، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون » بعد هذا التطواف فى ملكوت السموات والأرض تعود بنا الآيات الى مشهد آخر . وهو هنا النفس الانسانية ذاتها . كيف انشاها الله ، وكيف خلق هذا السيل المتتابع من البشر منها ، وكيف جعل لكل نفس مستقرا فى أصلاب الرجال ومستودعا فى أرحام النساء ، أو مستقرا فوق الأرض ومستودعا تحتها بعد الموت . ولعمري ان فى كل جزئية من تلك الأمور لأسراراً تحتاج فى تأملها الى أعمار ، وكلها ناطق بالقدرة القادرة ، ودليل جلى على الوحدة والتفرد بالالوهية . وستبقى الآية الكريمة تدعو الانسانية الى ربها وتهديها اليه ، وكلما ازدادوا علماً ازداد يقينهم واستسلامهم .

ولنتأمل ما فى اختيار الألفاظ ، ووضع كل فى الموضع الذى لا يغنى فيه غيره وأول ذلك لفظ « انشا » ودلالته على بدء الخلق على غير مثال وهذا ما يناسب المقام ، و « مستقر ومستودع » واطلاق الأول على كون الانسان فى الأصلاب أو فوق الأرض لأنهما مقره الطبيعى ، واطلاق المستودع على كونه فى الأرحام أو تحت الأرض بعد الموت لأن كليهما ليس بمقر طبيعى بل هى مرحلة سينتقل بعدها الى الولادة والاستقرار على الأرض أو يبعث ويستقر فى دار الخلود . ثم التعبير فى الفاصلة هنا بـ « يفقهون » ، وعقب النجوم هناك بـ « يعلمون » ، ذلك لأن ما هنا من الانشاء من نفس واحدة والانتقال من مرحلة الى مرحلة والتنقل فى أحوال مختلفة فيه من دقة التدبير ولطائف صنع الله تعالى ما يحتاج فى ادراكه الى الفقه خاصة لا الى مجرد العلم . ففى الفقه - وهو استعمال الفطنة وتدقيق النظر والتعمق فى استكناه الحقائق - ما يجعله هو المناسب للمقام .

« وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ، انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ، ان فى ذلكم آيات لقوم يؤمنون » .

انتقال الى مشهد جديد يعرضه علينا القرآن الكريم لتأمله وتدبر دلالته على قدرته تعالى وسعة رحمته ، فالمشهد هنا يعرض علينا اللوانا من نعم الله التى خلقها لتدبير اقواتنا وما به قوام حياتنا . فهو الذى أنزل من السماء ماء فجعل منه كل شيء حى وأخرج به أنواع النبات والشجر ، ثم يعرضها علينا فى شتى اطوارها وأشكالها ويدعونا الى النظر اليها نظر تفكير واعتبار .

« وهو الذى أنزل من السماء ماء » وكل انسان يدرك حاجة الحياة الى الماء ، فيه قوامها واستمرارها • وهو الاساس فى حياة جميع الأحياء • ولكن لماذا وجه نظرنا الى الماء النازل من السماء ؟ « من المعروف ان ماء المحيطات لا يصلح للارواء ولا للانبات ، وهنا يرينا الله قدرته العجيبة وآيته الكبرى •

فينشئ فى طبقات الهواء معملا كونيا معدا للتقطير واستخلاص الماء العذب الزلال فتطلق أشعة الشمس تبخر الماء من المحيطات ، ثم يرفع الهواء البخار الى طبقات الجو العليا ، ثم تحمله الرياح لتقطع عشرات أو مئات الأميال فيتكاثف السحاب فى طبقات الجو العليا أو يصطدم بقمم الجبال فيسقط أمطارا غزيرة تتكون منها الأنهار والجداول والوديان الحافلة بالماء العذب ، ثم تتدفق الأنهار عائدة الى المحيطات بعد أن ينال الانسان والحيوان والنبات حظه من الارتواء • ولكن العمل الكونى الجبار يعيد عملية التبخير والأمطار • وإذا تعطل هذا العمل الكونى ، فماذا يكون مصير الانسان ؟ (١) •

ثم من ذا الذى يستطيع ذلك ، ومن دبره وقدره هذا التقدير المعجز ؟ انه الله • بهذا تنطق الفطرة ، ويهتف العقل ، ويعلنه القرآن الكريم ثم لنأمل ما يليقه الشاهد فى الوجدان من احساس ببر الله تعالى وعنايته وعطفه علينا ، وما يستوجبه هذا من العرفان والتقرب اليه بالعبادة • ولا يخفى ما فى التعبير من استعمال « السماء » بمعنى السحاب على سبيل المجاز المرسل • والتعبير بالسماء أبلغ ، لما يوحى به من الكثرة والعموم ، وذلك هو المناسب لمقام الامتنان بكثرة النعم ، والتذكير بها •

« فأخرجنا به نبات كل شيء » نعم هذه حقيقة ، فكل نبات يكون بذرة فى باطن الثمرة ، ثم يتصل بها الماء فتنبث خلاياها وتبدأ فى التكاثر آلاف المرات ، وتأخذ فى التخصيص ، فيمتد بعضها فى صورة جذر الى الأعماق ويتفرع الى شعيرات دقيقة تمتص ما يلزمها من عناصر لتغذيتها تستخلصها من التربة ، ويمتد بعضها فى صورة جذع الى أعلى فيشق أديم الأرض وتظهر الأوراق ويستمر النمو • ونلاحظ أسلوب الالتفات فى قوله تعالى • « فأخرجنا » حيث أسنده الى نون العظمة لكمال العناية بشأن ما أنزل الماء لأجله •

(١) انظر فلسفة المعرفة فى القرآن الكريم ص ٢٦١ - ٢٦٣ •

« فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا » شرع فى تفصيل ما أجمله من الإخراج وفى التفصيل بعد الإجمال تشويق للنفس وتأكيد للمعاني . وأول ما أشار إليه تلك الخضرة التى نراها فى كل نبات . وهى لمسة دالة على أهمية تلك الخضرة ودورها . ولقد توصل العلم الى الكشف عن هذا الدور ، وهو دور لا يقتصر على حياة النبات وحده بل يمتد تأثيره لايجاد توازن لا تقوم الحياة كلها الا به . فمن المعروف أن الأوراق تمتص أشعة الشمس فتحولها الى ما سماه القرآن الكريم « خضرا » ويسميه العلماء « الكلوروفل » وبه يمتص النبات « ثانى أكسيد الكربون » من الجو مادام ضوء الشمس موجودا وهو عنصر هام فى بناء النبات ، ويخرج « الأكسجين » وهو ضرورى لحياة الانسان وغيره من الأحياء فاذا غابت الشمس عكس الأمر فامتصت الأوراق « الأكسجين » وأخرجت « ثانى أكسيد الكربون » . وهكذا يحدث التوازن الذى لا تمضى الحياة بدونه . فيالها من لمسة تلفت أنظارنا الى هذا السر العجيب . . وأنى لمحمد عليه الصلاة والسلام فى بيئته الأمية أن يعرف ذلك ؟

ثم يستمر نمو النبات وينتهى أمره بتكوين الأزهار ثم الثمار ومنها يتخذ الانسان الغذاء والملبس والمأوى .

ويلاحظ ما فى النظم من تقديم الجار والمجرور « منه » على المفعول الصريح « خضرا » للتشويق الى المؤخر . كما يلاحظ وصف الحب بأنه متراكب ، وما فيه من لفت الأنظار الى صورته الجميلة المعجبة .

« ومن النخل من طلعتها قنوان دائية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه » تفصيل لأحوال الشجر ، فالطلع يخرج من النخل ومنه يكون القنوان ، جمع قنو وهو عنقود النخلة ، كما يخرج بالماء جنات من أعناب والزيتون والرمان بعضه متشابه وبعضه غير متشابه . ولنتأمل النظم الكريم وما به من لمسات موحية . .

« قنوان دائية » المراد قريبة من القاطف سهلة المجتنى ، ويلاحظ اقتصراره عليها لدالاتها على مقابلها ، ولما فيها من يسر فى الانتفاع بقربيها . من القاطف . وهو المناسب لمقام التذكير بالنعم . « وجنات من أعناب » ويلاحظ اختصاص الأعناب دون غيرها من الأجناس الأخرى بذكر جنات

معها دون الاكتفاء بذكر الجنس كما فى الأجناس الأخرى . ولعل ذلك لأن الانتفاع بهذا الجنس لا يتأتى غالبا الا عند اجتماع طائفة من افراده (١) .

« والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه » ويلاحظ ما فى التعبير من نصبيهما على الاختصاص للإشارة الى عزة هذين الصنفين ، كما يلاحظ ما فيه من ايجاز فقد اكتفى بذكر الحال الخاصة بالزيتون عن ذكر الحال الخاصة بالرمان ، لدلالته عليه والمعنى : الزيتون مشتبها وغير متشابه والرمان كذلك ويجوز العكس يجعل الحال المذكورة من الرمان والمحدوب حال الزيتون . اما قوله تعالى : « مشتبها وغير متشابه » فهى لمسة تلفت عقولنا الى دلالتها على القدرة المبدعة ، فاننا نرى الشجرتين تتفقان فى الجنس وتسقيان بماء واحد وتنبتان فى أرض واحدة ومع ذلك نجد التفاوت بين ثمرهما فى اللون والحجم والطعم ، فكيف يحدث ذلك ؟ وأى سر فى تلك الشجرة يؤدى الى هذا الاختلاف والتمايز ؟ انها القدرة القادرة والتدبير المعجز .

« انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه » دعوة للتأمل والنظر بعين الاعتبار والاستبصار ، والمراد بالينع هو بلوغ الثمرة نضجها ، وأنها لعيرة لمن يعتبر سواء فى ذلك تدرجها من الصغر واكتمالها شيئا فشيئا حتى تكون صالحة للانتفاع بها . أو مظهرها البديع المعجب الذى يرضى النفس ويلمس الوجدان .

« ان فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون » اشارة الى ما امر الله بالنظر اليه فان فيه آيات شاهدة على وجود القادر ووجدانيته ، فان حدوثها من أصل واحد وتشعبها الى أجناس متعددة ، وتطورها من حال الى حال لا يمكن أن يتم الا بقدرة صانع حكيم لا يشاركه فى صنعه أحد ، وهذا يعمق الايمان ويؤكد اليقين . ولهذا كانت الفاصلة « لقوم يؤمنون » . أى أن هذه الآيات الظاهرة لا ينتفع بها الا أصحاب القلوب المتفتحة المتصلة بالله ، المؤمنة به ، أما أصحاب القلوب المغلقة فانها تمر عليها دون أن تحرك بها ساكنا أو تستجيب لما ترشد اليه . ويلاحظ التأكيد بأن واللام وكذلك تقديم الجار والمجرور فى « ذلكم » وما يوحى به اللام من بعد منزلة الآيات وكل ذلك يوحى بمزيد من الاهتمام والعناية .

(١) انظر تفسير أبى السعود ج ٢ ص ١٢٢ .

« وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم ، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ، سبحانه وتعالى عما يصفون » . مع كل هذه الآيات البينات على وحدانية الله تعالى ، ايليق بعقل أن يتخذ له شريكا ؟ انهم يجعلون لله شركاء ، ومن هم ؟ الجن ، مع أن الله هو خالق الجن ، فهل يمكن أن يكون المخلوق شريكا لخالقه في الألوهية واستحقاق العبادة ؟ وافترؤا أيضا بلا دليل من عقل أو شرع أن له بنين وبنات . ولنتأمل النظم الكريم .

وأول ذلك تقديم الشركاء على الجن والسرف في هذا كما يقول عبد القاهر : « ان لتقديم الشركاء حسنا وروعة ومأخذا من القلوب . أنت لا تجسد شيئا منه ان أنت أخرت فقلت : « وجعلوا الجن شركاء لله » والمنصب في هذا هو أن للتقديم فائدة شريفة لا سبيل اليها مع التأخير ، لأنه اذا كان محصول المعنى أنهم جعلوا الجن شركاء وعبدوهم مع الله ، وكان هذا المعنى يحصل مع التأخير حصوله مع التقديم ، فان تقديم الشركاء يفيد هذا المعنى ويفيد معه معنى آخر ، وهو أنه ما كان ينبغي أن يكون لله شريك لا من الجن ولا من غير الجن ، فاذا أخر فقليل : « وجعلوا الجن شركاء » لم يفد ذلك . ولم يكن فيه أكثر من الاخبار عنهم بأنهم عبدوا الجن مع الله تعالى وذلك أن التقدير يكون مع التقديم أن « شركاء » مفعول أول لجعل و « لله » في موضع المفعول الثاني . ويكون « الجن » على كلام ثان وعلى تقدير أنه كأنما قيل : فمن جعلوا شركاء لله تعالى ؟ فقليل : الجن واذا كان التقدير في « شركاء » أنه مفعول أول . و « لله » في موضع المفعول الثاني وقع الإنكار على كون شركاء لله تعالى على الإطلاق من غير اختصاص شيء دون شيء ، وحصل من ذلك أن اتخاذ الشركاء من غير الجن قد دخل في الإنكار دخول اتخاذه من الجن ، لأن الصفة اذا تكررت غير مجرأة على شيء كان الذي يعلق بها من النفي عاما في كل ما يجوز أن تكون له تلك الصفة (١) .

« وخلقهم » الضمير يعود على الشركاء . والجملة حال منهم أي والحال أن الله قد خلقهم ، فكيف يجعلون مخلوقه شريكا له ؟ . وهكذا يرد عليهم القرآن بلفظة واحدة . وهذا ايجاز معجز . . .

« وخرقوا له بنين وبنات » خرقوا أي افعلوا وافترؤا ، ولكن التعبير بالخرق فيه جرس خاص يرسم مشهد الطلوع بالقرية التي تخرق وتشتق (٢) .

(١) انظر دلائل الاعجاز من ٢٢١ - ١٢٢ .

(٢) في ظلال القرآن ج ٢ من ١١٦٢ .

« بغير علم » فهو ادعاء لا سند له ومن ثم لا يصح أن يقوم على أساسه عقيدة . والمقصود بالجن الملائكة سموا به لاجتنانهم . وقيل الشياطين اشارة الى من كانوا يزعمون أن كل خير ، خلقه الله ، وكل شر ، خلقه الشيطان وهو رأى الثنوية (١) . أما البنات والبنون فالعنى به ادعاء اليهود بأن عزيزا ابن الله وقول النصارى المسيح ابن الله ، وما كانت تزعمه العرب بأن الملائكة بنات الله .

« سبحانه وتعالى عما يصفون » تنزهه وبعد عما يصفون به ، تأكيد لوحدانيتها تعالى وتنزيهه له عما يزعمون .

« بديع السموات والأرض ، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ، وخلق كل شيء ، وهو بكل شيء عليم . ذلکم الله ربکم ، لا اله الا هو ، خالق كل شيء فاعبدوه ، وهو على كل شيء وكيل . لا قدرکه الأبصار وهو یدرک الأبصار وهو اللطیف الخبیر » .

« بديع السموات والأرض » معناه أنه تعالى مبدع السموات والأرض ومخزعهما على غير مثال يحتذيه . فاختيار لفظ « بديع » دون ما يؤدي معنى الخلق للدلالة على معنى الاختراع والابتكار دون قياس على شيء . وقيل أنه من اضافة الصفة المشبهة الى الفاعل تشبيها لها باسم الفاعل والمعنى : بديع سماواته وأرضه من بدع اذا كان على نمط عجيب وشكل فائق ، وحسن رائع (٢) . والأول أولى لقسوته فى الاستدلال على الوجدانية .

« أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة » . لقد كان العرب لا يدعون أن له صاحبة ، وهذا أمر مسلم لديهم . فاعتمد على ما يسلمون به فى نفى أن يكون له ولد فان قانون التناسل أن ينشأ الولد من أب وأم ، وقد يوجد بلا أب ولكن لا يمكن أن يوجد بلا أم ، وأنتم تسلمون بأنه تعالى ايس له صاحبة فكيف يكون له ولد ؟ فالاستفهام هنا انكارى بمعنى « كيف » لتسفيهم وبيان خطاهم .

« وخلق كل شيء ، وهو بكل شيء عليم » نفى للولد بطريقة أخرى وهى أنه تعالى خلق كل شيء ، ومما خلقه ، ما سموه ولدا ، فكيف يتصور أن يكون المخلوق ولدا لخالقه . ثم ان الله عليم بكل شيء من شأنه أن يعلم ،

(١) الثنوية : ديانة فارسية قديمة صاحبها « زرادشت » تقوم على أساس أن للعالم الهين : اله للخير واله للشر . انظر الفلسفة الاسلامية وصلتها بالفلسفة اليونانية ص ١٣٩ - ١٤٠ .

(٢) انظر تفسير أبى السعود ج ٢ ص ١٢٤ .

مما كان أو سيكون أزلا وأبدا ، وأنتم لا علم لكم ، بل انها ظنون وأوهام
تلك التى تدعونها ولا يقوم عليها دليل .
» وفيما تقدم ابطال للولد من ثلاثة أوجه :

أحدها « أن مبدع السموات والأرض - وهى أجسام - لا يستقيم
أن يوصف بالولادة . لأن الولادة من صفات الأجسام .
ومخترع الأجسام لا يكون جسما .

والثانى ، أن الولادة لا تكون الا بين زوجين من جنس واحد ، وهو
متعال عن المجالس ، فلم يصح ان تكون له صاحبة . فلم تصح الولادة .

الثالث ، أنه ما من شيء الا هو خالقه والعالم به . ومن كان بهذه
الصفة كان غنيا عن كل شيء والولد انما يطلبه المحتاج ، (١) .
» ذلكم الله ربكم ، لا اله الا هو ، خالق كل شيء فاعبدوه » .

» ذلكم « اشارة الى المتصف بما سبق من الصفات . ويلاحظ ما فيه
من معنى البعد للتنبيه على علو شأنه سبحانه . ثم يخبر عنه بأخبار أربعة :
« الله ربكم ، لا اله الا هو ، خالق كل شيء » . وكلها توجب له الوجدانية
والنفرد بالعبادة ولهذا رتبها عليها فقال : فاعبدوه . ولا يخفى ما فى تعدد
الاخبار من تأكيد لاستحقاق سبحانه العبادة ، ووجوب تفرده بها .

» وهو على كل شيء وكيل « أى متولى أمور جميع مخلوقاته وأنتم
منها من شأنه ذلك يتقرب اليه بالعبادة والطاعة لانجاح المآرب وتحقيق
الآمال ويلاحظ ما فيه من ترغيب واستمالة لقلوبهم .

» لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير « وصف
له تعالى يؤكد تعاليه سبحانه عما يشركون ، فانه ليس كمثله شيء -
سبحانه - فهو لا تدركه الأبصار . والأبصار جمع بصر وهو حاسة النظر ،
وقد يطلق على العين مجازا لأنها محل الحاسة . والحواس البشرية لكل
منها طاقة لا تتجاوزها ، وقد زود بها الانسان وقدرت طاقاتها لادراك آثار
الوجود الالهى فى الكون . وتدبير حياته بالانتفاع بما فى الكون من أسباب
الحياة وادراك العبرة الهادية الى الله . هذا هو مداها ومجالها . أما ذاته
تعالى فانها لم تزود بما يمكنها من ادراكها ، فهو ليس كمثله شيء ، فلا
تدركه الأبصار . أما هو سبحانه فهو خبير بكل شيء يحيط علمه بكل شيء ،

فادراكه سبحانه للأشياء كناية عن احاطة علمه بها ، بالكيفية التى يعلمها
هو سبحانه .

« وهو اللطيف الخبير » تعليل للحكمين السابقين على طريقة اللف
والنشر . والمعنى : لا تحركه الأبصار لأنه اللطيف . وهو يدرك الأبصار لأنه
الخبير . وفى ذلك تأكيد للمعنى بذكر سببه علته . والمقام يقتضى ذلك
لغزابة الحكم ، وواضح ما فى التعبير أيضا من تعريف للمسند اليه بلام
الجنس المفيد للمقصر تأكيدا للصفة وتقريراً لها .

وبعد . فهذا هو النص الكريم يطوف بنا فى ملكوت السموات والأرض .
يعرض آياتها وبدائعها وكل شاهدة على وحدانيته سبحانه هادية الى الحق
لمن أخلص النية واستجاب لما تمليه الفطرة وتهدى اليه العقول . بالإضافة
الى ما فيه من ألوان بلاغية دعا اليها المقام وكست الأسلوب أعجازا وجمالا
يستهوئ الأفئدة ويأخذ بمجامع القلوب .

هذا . . وقد رأينا تعدد الأساليب القرآنية فى الدعوة الى الوحدانية بما
جعل من هذه الأساليب علاجا للإنسانية فى مستوياتها المختلفة « وإذا كان علماء
النفس والاجتماع ومن وكل اليهم توجيه الجماهير يقررون أن الناس مختلفون
فى مستوياتهم العقلية والوجدانية والعاطفية ، وأن ذلك يتطلب اختلاف
الوسيلة عند مخاطبتهم ، أو محاولة جذبهم الى مبدأ أو فكرة فإن الاسلام قد
سبقهم فى تقرير ذلك وفى تطبيقه » (١) فمن ترهيب للمتغطرسين الذين يصرون
على المكابرة على الرغم من ظهور الدليل . الى ترغيب تستمال به أكثر
القلوب التى تريد ثمنا لكل تصرف يحدث منهم . الى جدل يسوق المقدمات
وينطق بالنتيجة أو يطالب السامع باستنتاجها . ويزيل الشبهة التى أدت
الى اختلاط الأمر ، وهو أسلوب صالح لأرباب الثقافة ومن عندهم قدرة على
التمييز والفهم ، الى أسلوب تلقينى يسوق الحق جليا واضحا ، يخاطب به
الجماهير التى لا نصيب لها من ثقافة تمكنها من أن تزن الأمور وتفهم
الأدلة . وبهذا التعدد فى الأساليب كان القرآن قمة فى رعاية ما يقتضيه حال
المدعويين ، بالإضافة الى ما فى صياغة هذه الأساليب وما تضمنته من ألوان
بلاغية تمثلت فى اختيار ألفاظها وخصائص نظمها وتفاوت ألوان التعبير
فيها بين حقيقية ومجازية مما لمسناه فى عرضنا للنصوص . وبهذا كله كان
القرآن الكريم معجزا ببلاغته متفردا فى سحره وتأثيره .

(١) انظر الانسان فى القرآن الكريم ص ٢٥٢ .

الفصل الثانى

البلاغة فى الدعوة الى العبادات

قضى سيدنا رسول الله ﷺ بمكة المكرمة ثلاثة عشر عاما داعيا الى الله ، يتنزل القرآن الكريم على قلبه الطاهر ، فينذر به قوما لدا ، ظل يدعوهم طوال هذه السنوات منذرا ومبشرا ، مجادلا ومعلما ، صابرا على اذاهم ، حريصا على اتقاذهم .

وكان موضوع الدعوة طوال هذه الفترة يدور فى مجمله حول أمور العقيدة الاسلامية باعتبارها الأساس الذى يقوم عليه الالتزام بتشريعات الاسلام كلها سواء فى ذلك العبادات أو المعاملات أو القيم الاسلامية للسلوك الفاضل .

فالخطوة الأولى هى تثبيت دعائم العقيدة ، وتغيير اتجاه القلوب ، وتحويلها الى الله الواحد ، فاذا تم ذلك تهيأ القلب لتلقى هدى الله ، وتفتحت النفس لقبول تشريعه ، والاستجابة لأحكامه . وعلى ذلك فان المدعويين الى أداء العبادات أو الى الالتزام بأحكام المعاملات ، هم مؤمنون مذعنون ليسوا فى حاجة الى اقناع أو جدل . ولكن العبادات والمعاملات مع ذلك تكاليف وواجبات ، تلزمهم بأن يبذلوا ويضحوا ، وتحل لهم وتحرم عليهم . انها فى عبارة جامعة تبدل نمط حياتهم كلها فكرا وسلوكا ومشاعرا وعواطف .

والنفس الانسانية ليست أمرا هينا تؤمر فتطيع ، ولكنها تضم اشتاتا من النزاع والأهواء ، وألوانا من الملكات والمواهب والقوى الكامنة وعديدا من الأشواق الروحية والحاجات المادية . وهذا الحشد الهائل المركز فى فطرتها لا يسير كله فى اتجاه واحد ، بل ان بعضه يفرغ بها نحو التسامى والارتقاء فى مدارج الانسانية الفاضلة ، بينما ينحرف بها بعضها الآخر مبتدنيا فى مدارك الحيوانية الهابطة . ونجد فيها الشيء ونقيضه جنبا الى جنب يتضارعان فى معركة لا تهدأ ولا تنتهى ، كل يجذبها الى ناحيته ويحقق تأثيره فيها . وقد يتعاوران النصر والهزيمة ، وقد يشتد ساعد أحدهما فيحقق الغلبة على صاحبه ، ويخضعها لسلطانه ، وقد يتجاذبان فلا يستطيع أحدهما

زحزحة الآخر عن موقفه فيتعايشان فى توازن قد يطول استمراره ، وقد ينتهى عندما يحس أحدهما غفلة من صاحبه فينشط فى العمل ويستأثر بالسيطرة حتى يفيق الآخر فيعود التوازن ويتحقق الاعتدال . والنفس الانسانية هى جماع كل هذه المتناقضات ، ومستقر لجميع تلك النزعات ، تجد بها الخوف والرجاء والسماحة والشح ، والشجاعة والجبن ، والحب والكراهة ، والالتزام والتحرر ، والايجابية والسلبية ، والجماعية والانانية ، وعشرات غيرها من القوى والنوازع المركوزة فى الفطرة الانسانية . « ان الله قد خلق الانسان على هذه الصورة لأنه سبحانه يريد على هذه الصورة . وجعل الخير كل الخير للوجود الانسانى أن يعمل الانسان بكيانه المجتمع المترابط ، لا بأى من عنصره دون الآخر ، ولا بالعنصرين منفصلين كل يسير فى اتجاه . انما هى فقط مسألة من يحكم هذا المزاج المترابط المكون من الطين والروح » (١) وصدق الله العظيم : « ونفس وما سواها . فآلهمها فجورها وتقواها » (٢) .

ومن هنا كان أسلوب القرآن فى الدعوة الى العبادات والمعاملات لا يكتفى ببيان الأحكام وتوضيحها ، على ستن البيان فى القوانين الوضعية والديساتير البشرية ، ولكنه يوجه الجزء الأكبر من عنايته الى النفس البشرية يزكى معانى الفضيلة فيها ، وينمى نوازع الخير التى تدفعها الى الاستجابة والانقياد ، وفى نفس الوقت يتوجه الى جوانب الشر فيجدها من سطوتها ، ويغل من حدتها ليجد الخير سبيلا الى قيادة النفس والزامها الصراط المستقيم .

وسندرس ان شاء الله موضوع الانفاق فى سبيل الله ، كنموذج للعبادات التى يدعو اليها القرآن الكريم .

● الدعوة الى الانفاق فى سبيل الله :

الانفاق فى سبيل الله كان من الأهداف التى عنى القرآن الكريم بالدعوة اليها سواء فى العهد المكى أو المدينى . ولكن دعوته تلك مرت بمرحلتين اقتضاهما تطور المجتمع الاسلامى . وكانت المرحلة الاولى دعوة عامة الى ما تقتضيه الاخوة الدينية من بذل وتعاون فى الوفاء بحاجات المجتمع ، والمشاركة فيما تفرضه الدعوة من أعباء مالية لا سبيل الى تدبيرها الا بان

(١) دراسات فى النفس الانسانية ص ٣٣٢ .

(٢) الشمس : ٧ ، ٨ .

يجود القادرون بما تسمح به نفوسهم . وفى هذا الطور لم يحدد القرآن الكريم مقداراً يلزمهم به ولا أنواعاً مالية ينفقون منها ، تاركاً ذلك الى أريحياتهم واستجاباتهم لما تحدّثه الدعوة فى نفوسهم من حب للخير ومساعدة اليه .

أما المرحلة الثانية فقد دعا اليها انتقال المجتمع الإسلامى الى طور جديد بعد استقرار المسلمين بالمدينة وتأسيس النواة الأولى للدولة الإسلامية وما تبع ذلك من تنظيم يحقق لها موارد ثابتة تكفى لتغطية احتياجاتها للدفاع عنها والتكافل الاجتماعى بين أفرادها ، وسائر ما يتطلبه المجتمع فى وضعه الجديد . وفى هذه المرحلة أعلنت فريضة الزكاة وأصبحت ركناً من أركان الإسلام . وبين القرآن مصارفها وأشار اشارة مجملة الى ما يجب اخراج الزكاة منه . وامتنع بيان الرسول ﷺ الى تحديد مقاديرها ، وتفصيل الأنواع التى تجب فيها .

ولكن هذا التحديد لم يكن بديلاً من الدعوة العامة الى الانفاق والبذل بل كان بياناً للحد الأدنى الذى يجب أدائه ، ولا يجوز التخلف عنه أو بذل ما دونه . وبقي باب الدعوة الى الانفاق مفتوحاً يرغب فيه القرآن الكريم ببيانه المعجز وبلاغته الساحرة . وأصبحت كلمة - الزكاة - علماً على هذا القدر الواجب ، واستعملت كلمة - الصدقة - استعمالاً مشتركاً تطلق على الزكاة كما تطلق على الانفاق التطوعى المنبعث من رغبة خالصة فى رضوان الله واستجابة للمعاني الكريمة التى غرسها الإسلام فى النفوس .

وللمال فى نفس الانسان منزلة تجعله حريصاً عليه ساعياً الى الاستئثار منه وحيازته وليس هناك حد تشعر النفس معه بالشبع والاستغناء ، اذا تركت دون تزكية وتهذيب ، بل المشاهد انه كلما كثر المال لدى الانسان ازداد نهمة اليه وحرصه عليه . وصدق رسول الله ﷺ فى تصويره لذلك بقوله « لو كان لابن آدم جبل من ذهب لتمنى الثانى » وقديماً شبه الحكماء الدنيا بالماء المالح كلما ازداد الانسان منه شرباً ازداد ظمأً . ذلك لأن المال يشبع فى النفس غرائز هي جزء من طبيعتها كحب التملك والسيطرة والاستيلاء ، ويحقق للانسان اشباع حاجاته ويؤمن مستقبله ويطمئنه على مصير ذريته . وكل هذه الأمور مشاعر طبيعة جعلها الله جزءاً من الكيان البشرى لتدفعه الى العمل والكسب وعمارة الأرض واستمرار الحياة وتطويرها ، ولكن الخطر يكمن فى أن تستأثر هذه الغرائز بتوجيه الانسان ، وتقوده الى ما يشبعها دون أن تترك فرصة لجوانب أخرى فى النفس لتحدث التوازن وتقف الانسان عند حد الاعتدال ، وإيتاء كل ذى حق حقه . وفى النفس بجانب تلك الغرائز الداعية

الى الشج والحرص مشاعر أخرى تحقق له أيضا اشباعا روحيا لا غنى له عنه ، كالشعور بالمجتمع وحقه عليه والرغبة فى اكتساب المحبة وحب الآخرين . والحرص على الذكر الطيب والسمعة المرضية وما يحققه البذل من شعور بالرضا والارتياح . وفوق ذلك كله ما يدفع اليه الشعور الدينى من ارضاء الله ، والطمع فيما عنده من ثواب هو خير وأبقى للذين آمنوا ، وما يشيعه هذا الشعور من توكل على الله ، ووفاء بحق النعمة عليه ، واطمئنان الى رعايته له ولذريته . هذه المعانى وتلك تتصارع فى النفس ، ويتسم السلوك الانسانى فيما يتعلق بالتصرف المالى بنتيجة هذا الصراع ولن تكون الغلبة فيه .

وهنا يأتى دور الدعوة القرآنية وسلاحها هو البلاغة فى تزكية معانى الخير فى نفس الانسان ودعمها ، وعلاج أدواء النفس ، وتخليصها من المعوقات التى تحجبها عن الخير وتحبط عملها من شح وطمع ومن واستعلاء وتفاخر وغيرها ، ولا تكفى بأن تسوق الأوامر وتبين الأحكام ، فما كان ذلك وحده كافيا فى تحقيق الاستجابة والانتقياد ، بل نرى القرآن الكريم يوجه عنايته الكبرى لطب النفوس وعلاج القلوب . فهو يدعو مذكرا ومرغبا ، كاشفا عن الدوافع النفسية وراء السلوك مزيئا لحب الخير ، منفرا من الشر .

ولعل مصداق ذلك ما سنلمسه فيما سندرسه من نصوص ، وأن بيان الأحكام لم يستغرق سوى آيات معدودة منها وبجانبها الكثرة الواقعة من النصوص التى تتجه الى النفوس فتروضها على الطاعة وتدفعها الى العطاء . ولنبدأ فى دراسة النصوص .

● أسلوب تزكية النفس :

قال تعالى : « مثل الذين ينفقون اموالهم فى سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل فى كل سنبله مائة حبة ، والله يضاعف لمن يشاء ، والله واسع عليم . الذين ينفقون اموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون . قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ، والله غنى حليم . يا ايها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم باليمن والأذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ، فمثلته كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا ، لا يقدرُونَ على شيء مما كسبوا ، والله لا يهدى القوم الكافرين . ومثل الذين ينفقون

أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل
 قانت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل ، والله بما تعملون بصير • أيود
 أحكم أن تكون له جنة من تخيل وأعناب تجرى من تحتها الأنهار له فيها من
 كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها أعصار فيه نار فاحترقت ،
 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون • يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات
 ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم
 بأخذه إلا أن تغمضوا فيه ، واعلموا أن الله غنى حميد • الشيطان يعدكم
 الفقر ويأمركم بالفحشاء ، والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً ، والله واسع عليم •
 يؤتى الحكمة من يشاء ، ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً ، وما يذكر
 إلا أولوا الألباب • وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ، وما
 للظالمين من أنصار • إن تبدوا الصدقات فنعما هي ، وإن تخفوها وتؤتوها
 الفقراء فهو خير لكم ، ويكفر عنكم من سيئاتكم ، والله بما تعملون خبير •
 ليس عليكم هذاهم ولكن الله يهدي من يشاء ، وما تنفقوا من خير فلا أنفسكم ، وما
 تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ، وما تنفقوا من خير يوف اليكم وأنتم لا تظلمون •
 للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم
 الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا ، وما
 تنفقوا من خير فإن الله به عليم • الذين يتفقون أموالهم بالليل والنهار سرا
 وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » (١)

تبدأ هذه الآيات بالدعوة الى الانفاق في سبيل الله ، ولكنها لا تعتمد في
 دعوتها الى أسلوب الأمر والالزام بل الى أسلوب الترغيب واستجاشة المشاعر
 بتصوير المعنى في صورة شاخصة تستهوي الوجدان وتستميل القلوب • ثم
 تمضي الآيات تنقب في خفايا النفس الانسانية عن الأدواء التي تحبط الصدقة
 وتحرم من الأجر ، بل تجعل الامتناع عنها أصلاً ، والاكتفاء برد المسائل رداً
 جميلاً • أسلم عاقبة من ابتاعها مع اتباعها بما يحبطها من المن والأذى • ثم
 تمضي الآيات في تأكيد هذه المعاني معقبة عليها بالدعوة الى توخي الطيب في
 الانفاق والتذكير بفضل الله ، محذرة من تخذيل الشيطان وما يلقيه في النفس
 من معان تصد عن الخير مخافة الفقر والحاجة ، وأخيراً تتحدث عن بعض
 مصارف الصدقة وترسم صورة لطائفة هم أولى من يوجه اليهم البر، ويستحق

المعون ، ثم يأتى ختامها مؤكدا لبدئها مذكرا بما أعدده الله من أجر للمنفقين فى سبيله « فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .

ولنستعرض الآيات لنرى كيف عبرت عن هذه المعانى بأسلوب بليغ .

« مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أثبتت سبع سنابل فى كل سنبله مائة حبة » .

المعنى الذهنى ان الله تعالى يعد بأن يضاعف الأجر للمنفقين فى سبيله الى سبعمائة ضعف ، ولكن التعبير القرأنى يعرض هذا المعنى فى صورة حبة كأنها ماثلة أمام عينى الناظر يتملأها بخياله فيرى الحبة تلقى فى التربة الصالحة فلا تلبث أن تكون زرعاً نضيراً سرعان ما يثمر سبع سنابل فى كل سنبله مائة حبة ، ان هذا المشهد الذى تصوره الكلمات يستثير فى النفس حواسها ويلقى فيها باحوائه المبهجة التى تشرح الصدر وتهبى النفس للاستجابة وتدفعها للانقياد والرضا . وواضح ما فى التعبير من تشبيه تمثلى طرفاه الهيئة المنتزعة من نفقة المنفق وما يترتب عليها من الأجر الجزيل ، والهيئة الحاصلة من بذرة الحب تستنبت فى التربة الصالحة فتنبت سبع سنابل فى كل سنبله مائة حبة . ويلاحظ ما فى النظم من إيجاز بالحذف والتقدير مثل نفقتهم كمثل حبة وذلك استغناء بدلالة المقام عليه كما يلاحظ ما فيه من مجاز عقلى فى اسناد الانبات الى الحبة والمنبت هو الله ولكنه أسند الانبات للسبب اشارة الى أهمية السبب فى وجود الفعل وذلك لأن الحبة تقابل الصدقة فاذا أسند اليها الانبات كان ذلك ايماء الى أهمية الصدقة باعتبارها سبب الأجر فى تحقيقه للمتصدق . وكذلك التعبير بـ « سبيل الله » عن كل ما فيه رضا الله سبحانه على سبيل الكناية ، فكل جهة الاتفاق عليها يرضى الله تعالى فهى فى سبيله . والكناية أبلغ لتصويرها للمعنى وإبرازه وتأكيد به بالإضافة الى ما فيها من إيجاز اذا قورنت بالتعبير الحقيقى عن المعنى .

« والله يضاعف لمن يشاء » المعنى : ان الله يضاعف الأجر هذه المضاعفة

أو يزيد لمن يشاء على حسب ما يعلمه سبحانه من اخلاصه فى الاتفاق . وفيه زيادة ترغيب فى الاتفاق وتنبيه الى أسباب مضاعفة الأجر حثاً على اخلاص النية والتوجه بالصدقة خالصة لوجه الله تعالى أملاً فى فضله الواسع .

« والله واسع عليم » . تأكيد للمعاني السابقة ، فالله واسع لا يضيق فضله عن مضاعفة الأجر ولا ينقذ ما عنده من الخير وهو عليم بنية المنفق مطلع على خفايا النفوس فيجزى كل انسان حسب علمه بحاله . وللتأكيد دوره الكبير هنا انه يزيد اطمئنان القلوب الى تحقق الوعد فتستجيب وتنقاد .

« الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم » .

ان هذه المضاعفة في الأجر ليست لكل منفق ، بل هي خاصة بمن كان انفاقه خالصا لوجه الله ، لم يدفع اليه رياء أو حب للتسامع والفخر أو غيره من الدوافع التي تبطل الصدقة وتذهب ثوابها ، ولم يتبعها بالمن بها على اخذها أو ايذائه بها . والمن هو التذكير بالنعمة وأن له فضلا على اخذها .

والأذى كل مايؤذي الآخذ بأن يتناول عليه بسبب نعمته عليه مثلا هؤلاء الذين أنفقوا بهذه النية الخالصة ولم يتبعوها بمن ولا أذى لهم أجرهم الذي وعدوا به في الآية السابقة .

ويلاحظ ما في التعبير بـ « ثم » للتنبية على التفاوت بين الصدقة التي يترتب عليها المضاعفة في الثواب ، وتلك التي يتبعها المن والأذى ، فهي للتراخي المعنوي . كما يلاحظ تكرار الاسناد في قوله تعالى « لهم أجرهم » وتقيد الأجر بقوله « عند ربهم » وما فيه من تأكيد وتمظيم وتشريف . واختيار لفظ - الرب - و اضافته الى ضمير المنفقين يلقى في النفس اطمئنانا وثقة في رعاية الله وتحقيق وعده . وذلك كله مما يستدعيه مقام استمالة القلوب وحثها على الطاعة .

« ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . اكمال لبيان ما يترتب على الانفاق من ثمرات طيبة . مبالغة في استمالة القلوب ، فليست مضاعفة الأجر كل ما يناله المنفق . بل له بجانب ذلك أن يأمن فلا يخاف ويرضى فلا يحزن .

والمعنى : أنهم لا يعترهم ما يوجب الخوف أو الحزن . ولكن كيف يؤدي الانفاق الى ذلك ؟ وما سر النص على نفى الخوف والحزن عن المنفق ؟

يتضح هذا عندما نتذكر الحكمة في تشريع الانفاق في سبيل الله ، سواء في ذلك فريضة الزكاة أو الصدقات التطوعية الزائدة عليها . ان تشريع الانفاق قصد به اصلاح المجتمع والربط بين أفراده برباط من التراحم والمودة ، وقيام حياته على التكافل والتعاون ، وتركية نفس المعطى والآخذ في نفس

الوقت وتطهيرها من المشاعر التي تورث الأحقاد ، وتثبت التمزق والصراعات بين الفقراء والأغنياء انها تطهر نفس المعطى من الشح والأثرة وتستجيش فيها المعانى الانسانية التي تربطه بأخيه ، وتذكره بنعمة الله عليه ، وأن ما ينفقه هو من مال الله الذى استخلفه فيه لينفقه فيما شرعه الله من ابواب البر والخير سواء كان الانفاق على نفسه أو غيره . وهذه التزكية وتلك المعانى تملأ القلب رضا ، وتشرح صدر المعطى وتجعله يحيا يغمره شعور بتوفيق الله له ، ورضاه عنه .

اما الآخذ فان الصدقة التي تقدم اليه - دون من أو أذى - تسد حاجاته وتملأ نفسه رضا عن أخيه ، وتطهرها من أدواء الحقد والحسد ، وتوثق صلة الاخاء التي تربطه بأخيه ، وتستوجب التعاون والتراحم ، فلا يضره شرا ولا يدبر له أذى ، وبذلك يأمن الغنى ، فقد حرس ما فى يده من نعمة بتأليفه القلوب ، واكتساب ودها ، ووضع نفسه حيثما كان بين اخوة يرى شئ نظراتهم دلائل الحب ، وفى تصرفاتهم ما ينبىء عن الثقة والاطمئنان فهو آمن بينهم سعيد بهم راض عنهم راضون عنه . وهكذا يؤتى الانفاق ثماره الطيبة فى الدنيا والآخرة ، ويعالج الاسلام الداء العضال الذى عجزت كل النظم والفلسفات عن أن تجد له طبيا ، وانتهى بها الأمر الى ما نراه فى عالم اليوم من صراع بين الطبقات يفجر الثورات التي تأكل الأخضر واليابس وتقضى على كل القيم الانسانية وتغرس الخوف فى القلوب وتملأ النفوس أسى وحرنا .

« قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى » تأكيد للمعنى السابق

للاهتمام به اذ هو الفصيل فى قبول الصدقة عند الله أو ابطالها ، وتقرير لوجوب خلو الصدقة من المن والأذى ليجرب عليها الوعد الكريم . والمعنى : ان الرد الجميل - بالكلمة الطيبة دون اعطاء ، والمصفح لما يكون قد بدر من السائل - خير من الصدقة التي يتبعها الأذى . والأولى أن تكون الخيرية هنا بالنسبة للسائل . ليتحقق ما تدل عليه الصديفة من التفاوت فى الخير . فالصدقة التي يتبعها الأذى فيها فائدة للآخذ لأنها تسد حاجته ، ولكن الرد الجميل خير منها فى نفس السائل ، لأنه يطيب نفسه ، ولا يجرح مشاعره ، وفى هذا تنبيه على ان المهمة المرجوة من الانفاق هى اثرها النفسى قبل فائدتها المادية ، وهذا يؤكد ما أشرنا اليه من دوره فى اصلاح المجتمع وترابط أفراد .

« والله غنى حلیم » . هذا تذييل يوحى بسخط الله تعالى ووعيده لمن يمن

بصدقته ويؤذى آخذها وذلك تنفيرا من هذا الفعل السيء فالمعنى : ان الله غنى عن صدقة المنان المؤذى وقادر على اغناء السائل ورزقه دون حاجة الى صدقة

المتصدق . وانه حلیم لا يعجل بالعقوبة لأصحاب المن والأذى ، وإن كانوا يستحقونها لعدم تأديبهم بأدب الاسلام ، ونسيانهم أن ما يبذلونه هو مال الله . ولا فضل لهم في امتلاكه .

« يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ، فمثل كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا ، لا يقدرون على شيء مما كسبوا » .

« يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى » ها هي ذى الآيات الكريمة تعاود تأكيد ما قررته الآيات السابقة من أن الانفاق الموجب للأجر هو الخالي من المن والأذى ، زيادة في العناية بالمعنى وتثبيتا له في النفس ، وهي هنا تتخذ أسلوبا أبلغ في التأثير وأقوى في الدلالة ، فهي أولا تتوجه بالخطاب الى المؤمنين بعد تقرير المعنى سابقا بضمير الغائب ، وفي ذلك مبالغة في ايجاب العمل بمقتضى النهي بتذكيرهم بالايمان الذى يقتضى الطاعة والاستسلام وهي ثانيا تنص صراحة على أن المن والأذى يبطلان ثواب الصدقة ويمحوان أثره .

ولا تقف الآيات عند هذا الحد بل تتبعه بتشبيه أثر المن والأذى في هذا الإبطال بأثر الرياء وعدم الايمان بالله واليوم الآخر في عدم قبول العمل أصلا لقيامه على غير أساس ، وذلك بقوله تعالى :

« كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر » أى لا تبطلوا صدقاتكم ابطلا كإبطال من ينفق ماله رياء الناس ، ولا يدفعه الى ذلك إيمان بالله واليوم الآخر فيرجو ثوابه ، أو يخشى عقابه . وليس بعد هذا تأكيد للمعنى ولا تحذير من خطورة المن والأذى ، ولا تنفير منه . وحمل على تجنبه والبعد عنه .

ولكن القرآن الكريم لا يكتفى بهذا بل يتبعه مرة أخرى بما يزيد تقريره ووضوحه وتأكيد . فيورد مشهدين متعاقبين يمسور الأول اتفاق المرائي ونتيجته ويبرز الثانى اتفاق المخلص وثمرته . والمشهدان بما تضمناه من تصوير مؤثر وإيماءات عميقة لا يدعان مجالا للتردد في الاختيار ، ويدفعان النفوس دفعا الى الاستجابة لأمر الله والتزام حدوده . ونستعرض المشهدين .

المشهد الأول يصور حال المنفق رياء « فمثله كمثله صفوان عليه تراب فاصابه وابل فقره صلدا ، لا يقدرُونَ على شيء مما كسبوا » تشبيه تمثيلي يشبه حال المنفق رياء فى عدم حصوله على جزاء لانفاقه ، بحالة حجر أُمّلس لا ينبت ، فوقه طبقة رقيقة من تراب تزل عليه مطر غزير فأزال ما عليه من التراب وتركه أُمّلس صلبا ، لم ينبت به شيء • ولننظر ما فى التعبير من لمحات موحية فالتعبير بـ « صفوان » وهو الحجر الأُمّلس وما يوحى به من قساوة وجذب يناسب قلب المرائى وخلوه من معانى الانسانية والرحمة ، وأنه لا ينتظر منه أن يصدر عنه ما ينفع أو يفيد • وقوله تعالى « عليه تراب » اشارة الى ما يغطى به المرائى حقيقته بما يبيده من رياء بالانفاق ، ولكن هذا كالغشاء الزائف الذى يستر به حقيقته لا يجديه نفعا فسرعان ما ينكشف ويتبدد ولا يجنى من ورائه خيرا •

« لا يقدرُونَ على شيء مما كسبوا » أى لا يحصلون على ثمرة انفاقهم ولا يجدون له ثوابا عند الله • ولما كان الغرض المسوق له الكلام أصلا هو تشبيه أثر المن والأذى فى ابطال الصدقة بأثر الرياء ، فان هذا المثل المبين لحال المرائى وأنه لا يجد ثوابا لصدقته ، ينطبق على من يمن بصدقته ويؤذى فانه لن يجد أيضا ثوابا لانفاقه وصدقته • وهكذا ينهى القرآن أبلغ نهى وأكده عن المن والأذى •

« والله لا يهدي القوم الكافرين » • تذييل مقرر لمضمون ما قبله ومؤكد له ، وفيه تعريض بأن كلا من الرياء والمن والأذى من خصائص الكفار ولا بد للمؤمنين أن يجتنبوهما ، (١) •

وذلك مبالغة فى النهى عن هذه الجريمة التى يترتب عليها كل هذا الشر •

أما المشهد الثانى المقابل للأول فهو يصور حال من ينفق ابتغاء وجه الله • حتى تكون الموازنة واضحة •

« ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثّل جنة بريوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل »

(١) انظر تفسير أبى السعود - ج ١ ص ١٩٦ - ١٩٧ •

انه تشبيه لحال المنفقين ابتغاء وجه الله وما يترتب على انفاقهم من مضاعفة الجزاء بحال جنة بربرة عالية نزل عليها المطر العظيم فازدهرت وأخرجت ثمرها مضاعفا . فان لم يصبها المطر الكثير فان القليل منه كاف فى اثمارها لطيب تربتها وكرم منبتها . وهكذا يؤدى التمثيل دوره فى إيضاح المعنى وتصويره فى صورة مؤثرة قوية . بما تشمله من قيود فى المشبه به تزيد الصورة تأثيرا وإيحاء يستميل النفس ويستهوى الوجدان .

ولنتأمل قوله تعالى « أبتغاء مرضاة الله » وما يشير اليه من أن الدافع هنا طلب رضا الله وأن ذلك هو سبب مضاعفة الأجر ، ويقابل ما هناك من أن الدافع هو الرياء وهو سبب إبطال الصدقة وضياع الأجر . ثم ان قوله تعالى « وتثيبنا من أنفسهم » ومعناه تثبيتنا للإيمان فى نفوسهم يشير الى أن حكمة الانفاق للمنفق هى تركية النفس وتطهيرها من البخل وحب المال ، ولثبات أن داعى الإيمان لديها أقوى من كل الدواعى الأخرى من الأهواء والشهوات .

والتعبير - بالجنة - وما يليق به فى النفس من شعور بالبهجة والسرور الذى يحدثه ما فيها من جمال ونماء وخير ، وتقيد الجنة بأنها « بربرة » زيادة فى استكمال جوانب الحسن فيها فان أشجار الرى تكون أكثر ثمرا وأبهى منظرا « والجنة » هنا تقابل « الصفوان » هناك . حيث الجذب والقساوة العقيمة ثم تنويع المطر بين الوايل والطل ، وما يشير اليه من أن النفقة جلت أو قلت تؤتى ثمرها مضاعفة فى الأجر بصدورها عن نية طيبة ، كما يضاعف المطر الكثير أو القليل ثمر الجنة لطيب منبتها وكرم أصلها .

« والله بما تعملون بصير » . لا يخفى عليه شئ من أعمالكم وسيجزىكم بما يعمل به من حقيقة دوافعكم الى الانفاق ، وهى فاصلة تلخص مغزى المثلىين بما تتضمنه من ترغيب فى الاخلاص وتحذير من كل ما يحبط الانفاق من رياء أو من أو اذى .

« أيود احبكم ان تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ثرية ضعفاء فأصابها أعصار فيه نار فاحترقت » .

هذا مثل آخر يصور عاقبة المن والأذى فى احباط الأجر ، وإبطال الصدقة يعرضه القرآن الكريم كمعادته فى تصوير المعانى فى صورة تجمع كل عناصر التأثير والاستهواء . والمعنى مجردا دون تصوير يمكن التعبير عنه بأن يقال :

ان الذى يتبع صدقته بالمن والأذى ، سيفاجأ يوم القيامة - وهو يومئذ أحوج ما يكون الى ثوابها الجزيل - بأنه قد أبطل ثوابه بما قدمه من المن والأذى ، وإن يملك هناك سوى الحشرات والندم يوم لا يغنى ذلك عنه شيئا . فلينتظر كيف صور القرآن هذا المعنى الجرد .

« أيود أحدكم » انه يبدأ بهذا السؤال المثير للاهتمام ثم يصور الصدقة بـ « جنة » وهى تعنى الحديقة ذات الأشجار الملتفة المتكاثفة ، وهى أعلى ما يملكه الانسان وأحبه الى النفس ، وأكثره اقارة لنشوتها وبشرها ، ثم يقيد الجنة بأنها « من نخيل وأعناب » - لأن هذين الجنسيتين الشريفتين الجامعين لألوان المنافع هما الأصل بين اشجارها ، ثم يزيدها قدرا وجمالا بأنها « تجري من تحقها الأنهار » ليجتمع لها كل شرائط الحسن والابداع ، ثم يضيف الى قدرها ونفاستها بأن « له فيها من كل الثمرات » هذه هى الصدقة فى نمائها وما توجبه من أجر صورت بهذه الصورة المبهرة . وبعد ذلك يصور شدة حاجة صاحبها اليها وتطلعه الى ما توفره له من عطاء ، فيقول « واصابته الكبير » فلا يمكنه انشاء غيرها ، ولا تحصيل رزقه من طريق آخر لضعف قوته ثم يضيف ما يؤكد حاجته « وله ثروة ضعفاء » لا يقدرون على الكسب أيضا وهو القائم بأمرهم . وكذلك صاحب الصدقة هو فى حاجة الى ثواب صدقته حاجة هذا الشيخ الفانى المثلث بالأعباء . وفجأة يفقد صاحب الجنة كل شيء وهو فى أشد حاجته اليه « فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت » اعصار لا يبقى شيئا وتلتهم ناره كل شيء . أى حسرة وأسى يتجرعها هذا المسكين ؟ وأى ألم يعصف بكيانه ؟ فكذلك حال من يبطل صدقته سيتجرع غصص الحسرة يوم يجد ثواب صدقته قد ذهب به منه وأذاه ، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى بقلب سليم . هذا ولفظا « اعصار » و « نار » وما فيهما من جرس قوى يوحى بالعنف والقوة المدمرة . ثم تنكيرهما الذى يطلق خيال السامع فى تخيل ما يوحى به ذلك التنكير من عنف وشدة وإبادة . ثم الجمع بين الاعصار و « النار » وكل منهما كاف فى ذاته لتدمير الجنة . كل هذه الخصائص توحى بما يلائم الموقف من ترهيب وتخويف . ثم التعبير بالفاء فى « فاحترقت » الذى يوحى أيضا بسرعة الاحتراق .

« كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون » مثل هذا البيان الواضح كأنه مشاهد محس يبينه الله لكم لعلكم تعملون عقولكم وتتفكرون فى عواقب أعمالكم فتنتهوا عما يبطلها ويمحق أجراها ، قبل أن يفوت الأوان . وهناك عاقل يريد أن يورد نفسه هذا المورد المهلك ؟

والصورة كما نرى غنية عن كل تعليق يشير الى حسنها أو يبين رقتها وتناسقها وما فيها من احياء يستهوى النفوس وتفتتح له القلوب مبهجة راغبة فى التصديق ، ثم هلعة مفزعة من ضياع كل هذا الخير .

وهكذا يعالج القرآن الكريم المعانى حتى تخالط القلوب وتستقر فى الوجدان فيكر عليها مبينا أولا ثمرة الانفاق مصورا قدره ومضاعفته ثم يجعل استحقاقه مشروطا بخلو الانفاق من المن والأذى وبأن يكون خالصا لوجه الله ، ثم ينهى عن ابطال الأجر بالمن والأذى ثم يشبه أثرهما فى ذلك بالرياء ثم يرسم صورة لما يصنعه الرياء بالعمل الذى شبه به المن والأذى ويعقب على ذلك بصورة أخرى لمن ينفق ابتغاء وجه الله ، واستجابة لداعى الايمان ، ثم يختم ذلك كله بهذا المشهد الذى يوقظ الغافل ويحذر المتهاون وينبه على الخطر . وهذا كله يورده القرآن عن معنى يمكن التعبير عنه فى كلمات معدودة ، ولكن الموضوع ليس أمرا أو نهيا بل هو تزكية للنفوس ، واصلاح للسرائر ، وطب لأدواء القلوب ،

وينتقل النص الكريم بعد هذا الى غرض جديد :

« يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه ، وأعلموا أن الله غنى حميد » .

الآية الكريمة تتحدث عن أمرين :

أولهما : بيان ما تجب فيه الزكاة أو الصدقة وقد أجملته فيما يكسبه الانسان من الأموال وما يخرج من الأرض من الزروع والثمار والمعادن وغيرها ، ولم تعن الآية بتفصيل ذلك فلم تذكر أنواع الكسب أو الزروع وغيرها ولم تحدد المقدار الواجب فى كل منها ، وتكفلت السنة المطهرة بذلك كله ، لأن هذه مهمة يسيرة فلا يتصور أن يحتاج مسلم اقناع بمقدار ما يخرج أو يجادل فيما يجب فيه الاخراج . وهذا هو شأن القرآن الكريم فى كل ما يتصل بالتشريع والتقنين .

وثانيهما : علاج داء آخر من أدواء القلوب . وأدواء القلوب لا يكفى فى طبها أمر أو نهى ، بل لابد معها من التعامل مع القلب بما يؤثر فيه ويمثل جذور الداء ويهيئه للقبول والاستسلام . وهذا هو السر فيما نراه من اختلاف فى أسلوب معالجة كلا الجانبين . والدواء هنا هو البخل

الذى يحمل بعض المسلمين على أن يخرج صدقته من خبيت ما يملك ، ويؤثر نفسه بالطيب بخلا به على الفقير .

وإذا كانت الآية الكريمة قد أجملت بيان الأول ، فإنها قد فصلت الحديث عن الثانى ثم تبعتها آيات تعززها فى تتبع جنور الداء لتقتلعها جميعها ولتنتأمل النص الكريم .

« يا أيها الذين آمنوا » نداء يهيب النفوس ويشد انتباهها الى ما سيلقى عليها ، ثم تذكير بصفة الايمان ، التى تقتضى الاستجابة والطاعة . « انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض » . بيان لما تجب فيه النفقة وأنه يشمل كل ما يكسبه المسلم وما يخرج من الأرض ، وتوضيح لوجوب أن يكون الانفاق من الطيب من ذلك دون الخبيث . ويلاحظ ما فى النظم الكريم من إيجاز بالحذف فان المعنى : ومن طيب ما أخرجنا لكم من الأرض ، والحذف هنا لدلالة الأول عليه وما فيه أيضا من إيجاز القصر حيث استوعب كل ما يكسبه المسلم من شتى أبواب الكسب وكل ما يخرج من الأرض من أنواع الزروع والثمار والمعادن فى هذه الكلمات القليلة ما كان معهودا منها على عهده ﷺ وما يستجد . فالنص شامل جامع لا يفلت منه أى مستحدث فى أى زمان ، وكله عما يوجب النص الزكاة فيه (١) .

« ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون » تأكيد لأن تكون الصدقة من الطيب . بالنهى عن الانفاق من الخبيث تثبيتا للمعنى فى النفوس ، ويلاحظ ما فى التعبير بـ « تيمموا » من تصوير حيث يخيّل الطيب والخبيث ماثلين والمنفق يقصد الى أحدهما ويترك الآخر ثم تقديم منه - على - تنفقون - وهو متعلق به وحقه أن يتأخر عنه . والتقديم للتخصيص ، أى لا تقصدوا الخبيث قاصرين الانفاق عليه . والتخصيص هنا لتوبيخهم بما كانوا يتعاطونه من انفاق الخبيث خاصة لا لتسوين انفاقه مع الطيب « (٢) » .

« واستم ياخذيه الا أن تغمضوا فيه » بيان لعللة النهى عن الانفاق من الخبيث بمطالبتهم بالاحتكام الى أنفسهم ، والتفكير فيما يكون عليه الامر إذا كان المنفق فى مكان الشخص الآخر ، وليس هناك أسلوب أحكم من

(١) انظر فى ظلال القرآن ج ١ ص ٢١١ .

(٢) انظر تفسير أبى السعود ج ١ ص ١٩٨ .

هذا فعن طريقه يكون احترام الانسان لشعور الآخرين ، ومعاملتهم بما يجب ان يعامل به منهم ، فلا يفعل ما لا يرضاه لنفسه • ان التعبير ينبههم الى هذا المعنى الذى يقتضيه الشعور المهذب والطبع المستقيم ، والمعنى : انكم لا تقولون الخبيث فى معاملتكم الا بان تتسامحوا فى اخذه ، وتغضوا النظر عما به من نقص ، فكيف تعاملون غيركم بما لا ترضونه لأنفسكم ؟

ونلاحظ ما فى التعبير من كناية عن التسامح والتساهل بقوله :
« تغضوا فيه » وهى ابلغ لما فيها من تصوير المعنى وتاكيده •

« واعلموا ان الله غنى حميد » تعقيب على المعنى نفسه ، بما يحمل على الاستجابة للانفاق من الطيب ، وذلك بتذكيرهم بان الله غنى عما يبذلون وانهم حين يعطون فانما يقدمون لأنفسهم ، فليقدموا اذن الطيب وهو سبحانه حميد يحمد لكم عطاءكم الطيب ، ويجزيكم عليه ، وهو فى الحقيقة الرازق والوهاب فإى ترغيب بعد هذا الذى يوحى به التعقيب بهاتين الصفتين الجليلتين ؟

وهكذا تأتى الفاصلة لتدعم المعنى وتثبته فى القلوب ••

« الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا » عرض للموضوع على نحو جديد مبالغة فى تقريره وتاكيده • انه يتجه الى الكشف عن الدافع الكامن وراء انفاقهم من الخبيث ، ببيان انه من وسوسة الشيطان واغرائه وتزيينه للسوء • ان الشيطان يخوفكم من الفقر اذا أنفقتم اموالكم ويغريكم بالبخل ومنع الصدقات ، وانتم تستجيبون لما يلقى فى نفوسكم من هذه المعانى ، فتتجهون الى الانفاق من الخبيث ضنا بالطيب وايتارا لأنفسكم به • والله سبحانه يعدكم ان يجزيكم على انفاقكم مغفرة لذنوبكم وزيادة فى اموالكم ومضاعفة لها • فإى الأمرين أحق بالاستجابة له ؟ وسوسة الشيطان وتزيينه ، أم وعد الله الصادق الأكيد ؟ وهكذا يحصرهم القرآن الكريم ويضعهم امام هذا الاختيار الذى لا يملكون منه فكاكا • لابد أن يحددوا موقفهم ويختاروا بين السلوك الذى تمليه وسوسة الشيطان ، وذلك الذى يقتضيه وعد الله • والأمر بعد ذلك بين واضح • ولنتأمل النظم الكريم :

« الشيطان يعدكم الفقر » وحقيقة الوعد هو الاخبار بما سيكون من جهة الخبر مترتبا على شئ ما • والشيطان لم يصف مجيء الفقر على جهته • ولم يقل انه سيفقرهم اذا أنفقوا وانما ألقى فى نفوسهم أن عاقبة

انفاقهم ونتيجته هي الفقر ليخوفهم ويحملهم على البخل . وقد عبر القرآن عن ذلك بالوعد ، اما للمشاكلة لوقوعه في مقابلة وعبدته تعالى . او على سبيل الاستعارة تصويرا لمبالغته في الاخبار بتحقيق وقوعه في صورة الوعد ، كأنه نزل في تقرير وقوعه منزلة أفعاله الواقعية حسب ارادته (١) . « ويأمركم بالفحشاء » أى يغريكم ويؤثر فيكم لكم الفحشاء كالخبث ومنع الصدقات ، والانفاق من الخبيث وعبر عن هذا بالأمر . تصويرا له في تزيينه واغرائه ، بصورة الأمر للماور بفعل المأمورية . وفيه مبالغة في بيان سطوة الشيطان وتأثيره في نفوسهم .

« والله يعدكم مغفرة منه وفضلا » الوعد هنا على حقيقته . والتذكير في المغفرة للتخيم وبيان علو شأنها ، ويؤكد هذا اتباعها بقوله : « منه » فالجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة للمغفرة أى كائنة منه جل وعلا . وهذا تأكيد لفخامتها . ويلاحظ ما في التعبير أيضا من ايجاز بحذف الصفة لدلالة المذكور عليها والتقدير : وفضلا كائنا منه .

« والله واسع عليم » وتأتى الفاصلة أيضا لتقرر مضمون الآية الكريمة وتلقى بايحاءها القوى في النفس لتقوى من دواعي استجابتها ورضاها فالله واسع الفضل والقدرة ، يحقق ما يعد به من المغفرة واخلاف ما ينفقون ومضاعفته ، عليم بما ينفقون وبدوافعهم الى الانفاق فيجازيهم بعلمه ولا يضيع أجرهم . وقد نلمح فيها أيضا تحذيرا مما يبطل الانفاق أو يقلل من أجره .

« يؤتى الحكمة من يشاء ، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ، وما يذكر الا أولوا الأبواب » .

حث على الاستجابة لما تدعو اليه الآيات السابقة من بيان لأحكام الصدقة وأدائها . ودعوة الى الاستجابة لما تمليه الحكمة وهى تعنى تقدير الأمور تقديرا صحيحا ، والادراك السليم لعالمها وغاياتها ، والالتزام فى السلوك بما يهدى اليه ذلك من صائب الأعمال وصالح النيات .

فاذا كانت الآية السابقة قد بينت أن الدافع وراء الامساك عن الصدقة أو عمل ما يبطلها هو وسوسة الشيطان واغراؤه ودعوته للفحشاء ، وأن الله يعد بالمغفرة والفضل أجرا للصدقة ، فإن السلم عليه أن يستجيب لداعى

(١) انظر تفسير أبى السعود ج ١ ص ١٩٨ .

الحكمة ، التى تقتضى اختيار ما تكون عاقبته خيرا له فى الدنيا والآخرة ومحاربة ما يهيجس به الشيطان فى النفس من معان تصد عن الخير ، وتورد الهلاك ولتقاتل النظم الكريم :

« يؤتى الحكمة من يشاء » الحكمة هى عطاء الله ، يمن به على من يشاء من عباده ، والقرآن الكريم يبين فى كثير من آياته سنة الله فى عطائه وتوفيقه مثل قوله تعالى : « والذين جاهدوا فىنا لتهديهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين » (١) . ومعنى ايتائها تبينها والتوفيق للعمل بها . ويلاحظ ما فى التعبير من تقديم « الحكمة » وهى المفعول الثانى على « من » وهى المفعول الأول للعناية به . والجملة تقرير لضمون ما قبلها .

« ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا » . تكرار لفظ « الحكمة » بدلا من الضمير . للعناية بها والاشارة الى علة الحكم ، والتذكير فى « خيرا » للتعظيم كأنه قيل : فقد أوتى خيرا أى خير . ووصف الخير بالكثرة زيادة تأكيد لقدرها ومكانتها . والفرض البلاغى وراء كل هذا الاهتمام هو لفت انظارهم الى ما فيها من خير حثا لهم على العمل بما تضمنته الآيات السابقة من الحكم البالغة التى تدور عليها مصلحتهم فى الدنيا والآخرة .

« وما يتكر إلا اولوا الألباب » تذييل للترغيب فى المحافظة على إتباع الآداب الواردة فى شأن الانفاق ، والمعنى : وما يتعظ بما أوتى من الحكمة إلا اصحاب العقول التى خلصت من شوائب الجهل والركون الى الأهواء : وفيه حث لهم ليكونوا منهم .

« وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه » وما للظالمين من انصار » .

لقد دعت الآيات التى درسناها الى الانفاق بطريق الترغيب بمضاعفة الصدقة ، ثم حذرت من ابطال ثوابها بالمن والأذى وانتقلت الى علاج ما فى النفوس من شح يدفع الى تيمم الخبيث للانفاق منه ضنا بالطيب . وتأتى الآية التى معنا لتعقب على ذلك كله ببيان أنه ما من نفقة تنفقونها فإن الله مطلع عليها يعلم قدرها وطريقة تقديمها وهل هى من الطيب أو الخبيث كما

(١) العنكبوت : ٦٩ .

يعلم حقيقة الباعث عليها اخلاصا لله أو مراعاة للناس • وسيكون جزاؤه وفقا لعلمه سبحانه ، الذى لا تخفى عليه خافية ، ان خيرا فخير وان شرا فشر ، فالآية ترغيب فى الالتزام بما سبق بيانه من آداب الانفاق وتحذير من مخالفته • ثم تؤكد هذا التحذير الذى تضمنته الآية بقوله تعالى : « وما للظالمين من أنصار » والظالمون هنا هم من لم يلتزموا بآداب الانفاق فأنفقوا فى المعاصي مثلا أو أبطلوا صدقتهم بالمن والأذى الى غير ذلك مما نبهت عليه الآيات فهؤلاء سيقع بهم العقاب حتما وليس هناك من يدفعه عنهم • ولما كان النذر هو نوع من الانفاق يوجب الانسان على نفسه ، ويمكن أن يتجه به الانسان الى طاعة الله أو الى معصيته أضيف الى النفقة فى الحكم بأن جزاءه تابع لما يعلمه الله عن فاعله ونيتة وهدفة • فالآية كما نرى تؤكد الدعوة الى آداب الانفاق بأسلوب الترغيب والترهيب ، ولنتأمل ما فيها من بلاغة •

« وما أنفقتم من نفقة » ان تنكير لفظ - النفقة - ووقوعها فى سياق النفى لتدل على عموم النفقات قليلة أو كثيرة فى حق أو باطل خالصة لله أو رياء • سلمت من المن والأذى أم لا • وكذلك الشأن فى قوله تعالى : « أو أنفقتم من نثر » • « فإن الله يعلمه » يلاحظ ما فيها من تصديرها بان المؤكدة • لتأكيد مضمونها ، وهو علم الله بحقيقة نفقاتهم وذلك للاشارة الى تحقيق ما يترتب عليه من الجزاء • اى ان الله تعالى سيجازيهم حتما وفقا لعلمه سبحانه • وعلى ذلك فليطمئن المخلصون ، وليحذر المتجاوزون لحدود الله التى بينها فى آداب الصدقة • وقد جمعت بذلك بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد •

كما يلاحظ افراد الضمير فى قوله تعالى « يعلمه » مع انه يعود على كل من النفقة والنذر • ويمكن أن يحمل ذلك على حذف الأول ثقة بدلالة الثانى عليه ويكون فى الآية ايجاز بالحذف • أو على ان الافراد فيها لاتحاد المرجع بناء على كون العطف بـ « أو » كقولنا زيد أو عمرو أكرمتهم • ولا يقال أكرمتها •

كما يلاحظ ما فى التعبير من احياء قوى ، لان المؤمن عندما يستشعر ان الله مطلع عليه عالم بخطرات نفسه فان ذلك يكسبه يقظة ضمير ، وتحرجا من أن يهجم فى نفسه خاطر رياء أو تظاهر ، ويقيم من نفسه على نفسه رقبيا حارسا يسد خطواته ويصلح أعماله •

« وما للظالمين من أنصار » تقرير وتأكيد لما تضمنته الجملة السابقة من الترهيب • والتعبير عن تجاوز آداب الانفاق بـ « الظالمين » لأن حقيقة

الظلم هي تعدى الحدود ووضع الشيء في غير موضعه الذى يجب ان يوضع فيه ، ولا شك في ان المتجاوز لحدود الصدقة هو ظالم متعد . بالاضافة الى ما يوحى به التعبير من التنفير من شفاعة ما يفعله الظالمون لتحصيل الاعوان ورعاية الاصدقاء ، غير ملتزمين بحدود الشرع وآدابه .

« ان تبدوا الصدقات فنعما هي ، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ، ويكفر عنكم من سيئاتكم ، والله بما تعملون خبير » .

الآية الكريمة تفصل بعض ما سبق اجماله في قوله تعالى : « وما اتفقتم من نفقة » وتبين حكمه ، وهذا هو سر الفصل فيها . والصدقة اما ان تكون واجبة وهي الزكاة المفروضة ، واطهارها افضل من سترها ، لما فيها من دفع التهمة والبعد عن الشبهة ، وليتأذى به غيره بشرط الا يصاحب اظهارها رياء واما ان تكون تطوعية وسترها افضل ليكون الاخلاص فيها كاملا .

ونلاحظ ما في النظم الكريم من نكر « وتؤتوها الفقراء » بعد قوله « وان تخفوها » مع ان اعطاءها للمستحق واجب ايضا مع الاظهار . وذلك لان الاخفاء مظنة الالتباس ، فقد يدعى الغنى انه فقير ويقبل الصدقة سرا ويمتنع عن قبولها جهرا . ولهذا جاء هذا التقييد للتنبيه على تحرى حال من تعطى له الصدقة سرا . « فهو خير لكم » اى الاخفاء خير من الاظهار في صدقة المتطوع . « ويكفر عنكم من سيئاتكم » اى الله يكفر عنكم من سيئاتكم ، او ان الاخفاء هو الذى يكفر السيئات باسناد الفعل للسبب . اشارة الى اهمية السبب وهو الاخفاء في تحقق تكفير السيئات حثا عليه وترغيبا فيه .

« والله بما تعملون خبير » يعلم ما تسرون وما تعلنون ، وفيه ترغيب في الاسرار .

وهكذا يلون القرآن الكريم أساليبه ، ويطليل الوقوف عند التعرض لعلاج هذه الأدواء النفسية لأن الأمر فيها كما بينا لا يغنى فيه أن يأمرهم بالاتفاق دون أن ينظر الى ما فى الطبيعة البشرية من أهواء وشهوات والى حاجتها المستمرة الى ما يحرق فيها معانى الخير لتستعلى على ما بها من حرص وشح وترتفع الى المستوى الكريم الذى يؤهلها لفضل الله واكرامه ، فكان لابد من هذه التربية المتأنيّة ، وهذا الجهد الكبير .

« ليس عليك هدام ولكن الله يهدى من يشاء ، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ، وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله ، وما تنفقوا من خير يوف اليكم وانتم لا تظلمون » .

روى ابن ابي حاتم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
« انه كان يأمر بالا يتصدق الا على اهل الاسلام حتى نزلت هذه الآية :
« ليس عليك هدام » الى آخرها فأمر بالصدقة بعدها على كل من
سأله من كل دين » (١) .

وعلى هذا فالآية الكريمة تعالج هذا الغرض وتدعو المسلمين الى أن
يمتد برهم الى كل محتاج ، دون نظر الى عقيدته ، ويطمئنهم أن صدقتهم الى
هؤلاء محفوظة الاجر عند الله لا يضيعها عليهم . وبهذا التوجيه الكريم
يرتفع الاسلام بقلوب اتباعه الى مرتبة من سمو لم تعد في علاقات الناس ،
ولم يرتفع اليها أعظم فلاسفة الأخلاق ودعاة الإصلاح .

« ليس عليك هدام » توجه بالخطاب الى رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فقد ورد أنه « لما كثر فقراء المسلمين نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم المسلمين عن التصديق على المشركين كي تحملهم الحاجة على
الدخول في الاسلام فنزلت » (٢) والمعنى أنه ليست هداية مخالفيك واجبة
عليك حتى تمنعهم الصدقة لأجل دخولهم في الاسلام .

« ولكن الله يهدي من يشاء » أن الله وحده هو الذي يتفضل على من
يشاء بالهداية ، ممن يعلم سبحانه انه يستحق الهدى ويتجه اليه .

« وما تنفقوا من خير فلأنفسكم » أن ما تنفقونه من خير فهو لأنفسكم ،
ونفعه الديني لكم لا لغيركم من الفقراء حتى تمنعوه ممن لا ينتفع به من
حيث الدين كفقراء المشركين (٣) . فالجملة تعليل لأمرهم بالنفقة على
المحتاجين من المشركين ويلاحظ ما في التعبير من تنكير « خير » ليشمل كل
ما يتصدق به من جنس الخير وأن جزاءه ثابت لهم . أيا كان المتصدق عليه
مادام محتاجا مستحقا للصدقة .

« وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله » . بيان لما يجب أن يكون عليه شأن
المسلم في انفاقه ، وأنه لا يبتغي به الا وجه الله تعالى . فليس له أن ينظر
في صدقته الا الى هذا المعنى فقط ، ولا يمنع الصدقة عن محتاج لانه مخالف
في الدين . فالجملة مقرررة للمعنى السابق . ويلاحظ ما في التعبير من
قصر يجعل ابتغاء وجه الله بالصدقة مقصورا عليه ، ومستثنى من أعم العلل

(١) انظر تفسير ابن كثير ج ١ ص ٢٢٢ .

(٢) تفسير أبي السعود ج ١ ص ٢٠٠ .

(٣) تفسير أبي السعود ج ١ ص ٢٠٠ .

الداعية الى الانفاق . أى ليست نفقتكم لشيء من الأشياء ولا لسبب من الأسباب الا لابتغاء وجه الله . تأكيداً لضرورة الاخلاص .

« وما تتفقوا من خير يوف اليكم » تأكيد وبيان لقوله تعالى :
« وما تتفقوا من خير فلاأنفسكم » للاهتمام بالمعنى وتثبيته فى النفوس .
والمعنى : ان أجر ما تتفقونه يوف اليكم كاملاً .

« وأنتم لا تظلمون » أى لا تنقصون شيئاً مما وعدتم من الثواب المضاعف والبركة فى الرزق . فلا تمتنعوا عن الانفاق على محتاجى المشركين . وقد نص الفقهاء على جواز صدقة التطوع لغير المسلم . أما الصدقة الواجبة فقد جوز أبو حنيفة صرف صدقة الفطر الى اهل الذمة وآياه غيره (١) . وهكذا يؤكد القرآن هذا المعنى تأكيداً يهيب النفوس للانقياد له والعمل بمقتضاه وبفى بحق البلاغة فى الدعوة .

« للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضرباً فى الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافاً ، وما تتفقوا من خير فان الله به عليم » .

يوجه القرآن الكريم انتباه المسلمين الى صنف ممن يستحقون الانفاق وحاجتهم اليه قد تخفى على كثيرين ممن لم يؤثروا عمق النظرة ، وصدق الفراسة ، انهم جماعة من المسلمين كرام النفوس وقفوا حياتهم على الجهاد فى سبيل الدعوة ولم تتح لهم ظروفهم أن يسعوا فى طلب الرزق فهم محتاجون فقراء ، ولكنهم لعزة نفوسهم يتعففون عن المسألة ويسترون حاجتهم بالتجمل والصبر ويتكلفون ستر فقرهم عن الناس . ولكنهم مع ذلك يبدو عليهم ما يلحظه الذكى من دلائل الحاجة وشواهد الفقر . هؤلاء يوصى بهم القرآن ويحث على اعطائهم ولنتأمل التعبير الكريم .

« للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضرباً فى الأرض »
لقد أحاطت بهم واجباتهم فى خدمة الدعوة ، فلم تترك لهم سبيلاً الى السعى انه تصوير للمعنى يبرزه ويجسمه ، ويجعله أقوى دلالة على انشغالهم الكامل بأمور الدعوة والدفاع عنها . ثم ما فيه من ايجاز بحذف متعلق

(١) تفسير الكشاف . ج ١ ص ٣٩٨ .

الجار والمجرور « للفقراء » ، والتقدير اجعلوا ما تنفقونه للفقراء لفهمه من المقام . وفي النص على أنهم فقراء ، وأن سبب فقرهم استغراقهم في العمل في سبيل الله ما يعطف القلوب عليهم ، ويدفعها الى البر بهم .

وقيل انهم أهل الصفة كانوا رضى الله عنهم نحواً من اربعمائة من فقراء المهاجرين يسكنون صفة المسجد يستغرقون أوقاتهم في التعلم والجهاد « يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافاً » تصوير معجز لهذا النموذج البشري الكريم الذي يوصى به القرآن الكريم . انهم فقراء أحاطت بهم ظروف قاهرة تمنعهم من الكسب ، ولكنهم يسترون حاجتهم وتمنعهم كرامتهم على أنفسهم أن يسألوا الناس ما يدفعون به فقرهم ، تعففاً عن المسألة ، وإذا سألوا فانهم لا يلحون في السؤال ولكن سؤالهم على استحياء ، ولكن ذا الحس المرهف يدرك حالهم بما يبدو عليهم — على الرغم من تجملهم — من دلائل الحاجة .

والنص وإن كان وارداً في جماعة خاصة من المسلمين كما أشرنا ، إلا أنه ينطبق على سواهم ممن يتحقق فيهم وصفهم ، وهم موجودون في كل مجتمع وفي كل زمان . وواجب المسلم أن يؤثرهم بالفضل ، ويقدمهم في العطاء والقرآن الكريم بهذا الدرس الرفيع يرتفع بالمسلم الى أعلى الآفاق ويندكي فيه أنبل الشاعر .

وقديماً عبر أحد هؤلاء عن احساسه العميق بالامتنان نحو صديق نبيل لما قدم اليه ما يسد خلته على الرغم من مبالغته في اخفائها .

ذلك هو عمرو بن كميل يمدح عمرو بن زكوان ، وكان قد ذهب اليه لزيارته لما بينهما من صداقة ، ولبس جبة ضم ازارها على قميص ممزق حتى لا تبدو منه الحاجة ، ولكن ابن زكوان لمح ذلك فأسرع الى نجدة صديقه وكشف غمته . يقول عمرو بن كميل في ذلك :

سأشكر عمراً ان تراخت منيتي أيادى لم تمنن وإن هي جلت
فتى غير محبوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى اذا الفعل زلت
رأى خلتي (١) من حيث يخفى مكانها فكانت قذى عينيهِ حتى تجلت

(١) الخلّة : بفتح الخاء : الحاجة .

« وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم » هذا التعقيب على الدعوة الى ايثار هؤلاء بالتصدق يوحى بجانب ما فيه من ترغيب بأن الصدقة الى هؤلاء يجمل أن تكون سرا ، وذلك ما يوحى به اختيار صفة العلم هنا ، ايماء الى انه يستوى في علمه السر والجهر بالصدقة ، فلتراع مشاعر هذا النوع من المستحقين وتقدم اليهم سرا . تجنبنا لما يجرح كرامتهم ويؤذى حسهم . وهكذا تتجلى بلاغة القرآن ودقته في اختيار اللفظ « الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .

ويأتى هذا الختام ليؤكد المعانى السابقة وكأنه خلاصة الدرس كله مجملا في كلمات ، فيبين أن الذين ينفقون أموالهم : أى كل أنواع المال ، فليست الصدقة مطلوبة في بعض الأموال دون بعض . « بالليل والنهار سرا وعلانية » . فى أى وقت وبأية كيفية . « فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ويلاحظ تقديم الليل على النهار والسر على العلانية ايماء الى مزية الاخفاء كما يلاحظ دخول الفاء فى « فلهم » لاقادة سببية ما قبلها لما بعدها .

وهكذا يدعو القرآن للاتفاق فلا يفرضه فرضا ملزما رضى به النفوس أو أبت بل يعمد كما رأينا الى النفوس يداوى أدواءها ويستجيش قواها ، ويزكى معانى الخير فيها ، وينقى عنها خبثها ، ويدلها على اقوم طريق وأهدى سبيل انه كلام الله رب الناس . عارضا كل ذلك فى أبهى حلل البلاغة ، وأسمى ألوان البيان .

● أسلوب ذكر موجبات الساعة والترغيب فيها :

قال تعالى : « آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير . وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم أن كنتم مؤمنين . هو الذى ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور ، وإن الله بكم لرؤوف رحيم . وما لكم ألا تنفقوا فى سبيل الله وشه ميراث السموات والأرض ، لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ، وكلا وعد الله الحسنى ، والله بما تعملون خبير . من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم . يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يشاركون اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، ذاك هو الفوز العظيم . يوم يقول

المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم
فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله
العذاب . ينادونهم ألم تكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم
وارتبتم وغرتكم الأمانى حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور . قال يوم
لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ، مأواكم النار ، هي مولاكم ، وبئس
المصير . ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق
ولا يذكروا كالذين أتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ،
وكثير منهم فاسقون . اعلموا أن الله يحبى الأرض بعد موتها ، قد بينا لكم
الآيات لعلكم تعقلون . ان المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا
يضاعف لهم ولهم أجر كريم » (١) .

هذه آيات من سورة الحديد وهى من السور المدنية تعالج الى جانب
الدعوة العامة بعض الظواهر التى طرأت على المجتمع الاسلامى بعد
الهجرة فقد كان السابقون الى الاسلام رضوان الله عليهم فى اقبالهم على
الاسلام نموذجا للاخلاص للعقيدة التى آمنوا بها ، لم يدفعهم اليها رغبة فى
مغنم ، ولا أجبرتهم عليها قوة مكرهة ، ولكنهم آمنوا يوم لم يكن هناك سوى
التضحية والبذل . وتحمل الأذى والمكاره فى سبيل الحق . ولكن الأمر
بعد الهجرة وبعد أن ظهر الاسلام وقويت شوكته ، خاصة بعد الفتح جددت
فيه عوامل جعلت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا ، ولم يعانون التجربة
التي عاناها السابقون فصقلت معدنهم وأعلت قدرهم ، ولذلك لم يصل بعض
هؤلاء اللاحقين الى المستوى الايمانى الرفيع الذى يعيش به المؤمن وله ،
ويترجمه فى حياته سلوكا فاضلا ينبىء عما فى نفسه من تجرد واخلاص .
وهؤلاء هم الذين كان يصعب عليهم البذل فى سبيل الله ، وإلى جانب هؤلاء
وجد المنافقون الذين اضطروا للتخفى تحت رداء الاسلام طمعا فى المغنم
واتقاء للمخاطر . والآيات تواجه هذا الواقع فتدعو الى تزكية الايمان فى
النفوس وتحقيق ما يقتضيه من بذل وانفاق ، كما تبين مصير المنافقين
وتسوق اليهم القوارع عليهم يثوبون الى رشدهم ويتداركون أنفسهم .

« آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » دعوة الى
الايمان بالله ورسوله والانفاق فى سبيله . والدعوى الى الايمان مؤمنون ،
وهذا ما يسميه العلماء أسلوب التهيج والالهاب ، والمراد بالأمر هنا الثبات
على الايمان والزيادة منه بتحقيق ما يقتضيه من طاعة لله واستجابة لأوامره ،
فالإيمان يزيد وينقص ، وهو بضع وسبعون شعبة كلما حقق الإنسان شعبة

من شعبه نما ايمانه وزكا يقينه • وهذا الأسلوب أبلغ من الأمر بالثبات على الإيمان وزيادته لأنه يفيد مع هذا إثارة الوجدان وتهيئة النفس لتكون أحسن تلقيا ، وأكثر تمسكا بما لديها (١) •

ونذكر رسول الله ﷺ في حيز الأمر بالإيمان ، للإشارة الى أن الإيمان به عليه السلام جزء من الإيمان ، لا يتحقق الا به ، وللاهتمام أيضا لان الإيمان به عليه السلام يقتضى الإيمان بما نزل عليه وهو جامع لكل أركان الاسلام وما به يتحقق ويزكو •

« وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » المعنى : أنفقوا من مال الله الذى جعلكم خلفاء فى التصرف فيه من غير أن تملكوه حقيقة ، أو من المال الذى جعلكم خلفاء فيه ممن قبلكم بتوريثه اياكم • وعلى أى المعنيين حملناه ، فان هذا التعقيب على الدعوة الى الانفاق فوق انه بيان لحقيقة الأمر ، فيه ترغيب فى الانفاق وحمل عليه ، فان من علم انه ليس مالكا لما فى يديه من الأموال وانه بمنزلة الوكيل استشعر دائما انه ملزم بالتصرف فيه وفق ما عينه الموكل من مضارف ، وان مخالفته لأوامره خروج على حدود مهمته وتعد منه • وكذلك الأمر على المعنى الثانى ، لان من يتذكر انه قد آل اليه المال ممن سبقه وعلم انه سينتقل منه الى من بعده ، كان فى ذلك عبرة له تدفعه الى البذل منه رجاء الخير لنفسه قبل أن ينتقل الى غيره •

« فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير » لمسة أخرى لوجدانهم ترغيبهم فيما دعوا اليه باخبارهم بما أعد لهم من الأجر • ويلاحظ ما فى الجملة من تأكيدات ، مبالغة فى تحقيق الوعد وبعثا للثقة فيه لتحقيق استجابتهم لما يدعون اليه ، وذلك حيث جعل الجملة اسمية ، وأعاد ذكر الإيمان والانفاق صلة للوصول لتأكيد أن الأجر مترتب على تحقيق الصلة • وتفخيم الأجر بالتكثير ، ووصفه بالكبير • وذلك ما يقتضيه مقام الترغيب والحث •

« وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ منكم ميثاقكم ان كنتم مؤمنين • هو الذى ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور ، وان الله بكم لرؤوف رحيم » المعنى : أى عذر لكم فى عدم الإيمان ، وكل دواعيه متوفرة لكم وموجباته متحققة لديكم ؟ ، فالرسول عليه السلام بينكم يدعوكم اليه ، والله تعالى قد أخذ عليكم الميثاق

(١) انظر فى مثل هذا المعنى : كتاب من أسرار التعبير القرآنى ص ٨ • د • محمد

أبو موسى •

بما أقامه سبحانه من أدلة قاطعة وبتمكينكم من النظر والاستدلال بها • وفوق هذا وذلك فإن الآيات البينات تنزل على رسول الله ﷺ تهديكم الى الحق ، وتخرجكم من ظلمات الحيرة الى نور الهدى رحمة بكم ورأفة • فلو كنتم مستجيبين حقا لموجبات الايمان فان لديكم منها ما لا موجب وراءه • ولنتأمل النظم الكريم •

« وما لكم لا تؤمنون بالله » استفهام عن سبب امتناعهم عن الايمان والمراد به انكار أن يكون لهم عذر فى ذلك ، وتوبيخهم عليه مع عدم ما يوجبه والتعجب من حالهم • وهو أسلوب له وقعه فى النفوس بما يتضمنه من تنبيه الى أن ما هم عليه بعيد عما تقتضيه دواعى الايمان ، وأنه لا مبرر لهم فى امتناعهم عنه •

« والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم » • هذا من أكبر موجبات الايمان فوجود الرسول بينهم ، ودعوته اياهم ، ومشاهدتهم لأحواله عليه السلام كل ذلك يعين على الاستجابة ويحمل على الايمان •

ولقد صور الرسول ﷺ هذه الحقيقة ، فيما روى عنه عليه السلام • انه قال لأصحابه : « أى المؤمنين أعجب اليكم ايماننا ؟ قالوا الملائكة • قال : وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم قالوا : فالأنبياء • قال : وما لهم لا يؤمنون والوحى ينزل عليهم • قالوا : فنحن • قال : وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم • ولكن أعجب المؤمنين ايماننا قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها » (١) •

والقرآن الكريم حين يذكر لهم ذلك فالمراد توبيخهم على عدم تحقيق الايمان فى نفوسهم مع وجود ما يوجبه ويدعو للتسابق اليه • بعد أن وبخهم على عدم الايمان مع انقطاع أى عذر لهم فيه • كما نلاحظ ما فى التعبير بلفظ « الرب » واضافته الى ضميرهم حثا لهم على الاستجابة وتذكيرا بفضله عليهم ورعايته لهم •

« وقد أخذ ميثاقكم » سبب آخر يدعو للايمان ويوجب • وأخذ الميثاق اما أن يحمل على الحقيقة ويفسر بما جاء فى قوله تعالى « واذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم » قالوا بلى شهدنا » (٢) • وعلى هذا يكون الايمان مركزا فى فطرة الانسان وجزءا من

(٢) الاعراف : ١٧٢ •

(١) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٢٠٥ •

طبيعته ، فحين يؤمن فهو يستجيب لما فى فطرته من دوافع للايمان وحين يكفر يكون معاندا لما فى فطرته مقاوما لها . واما ان يحمل على المجاز من باب التمثيل . فقد شبه نصب الأدلة وتمكين العقول من الاستدلال بها على الله بأخذ الميثاق عليه ان يؤمن ، بجامع تحقق الالتزام فى كل . وتكون بلاغة التمثيل فى الآية الكريمة مستمدة من تصويره للمعنى فى صورة أكد فى الالتزام . فان من يعطى من نفسه العهد والميثاق أكثر التزاما بما عاهد عليه ممن سبق اليه الدليل فلم يعمل بمقتضاه . وأيضا كان الحمل فهو من دواعى الايمان القوية التى لا يصح تجاهلها .

« ان كنتم مؤمنين » اى ان كنتم مستجيبين لدواعى الايمان فليس هناك ما هو اقوى من هذه الدواعى .

« هو الذى ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور » ترغيب ايضا فى الايمان بذكر ما يوجبه ، من الآيات والدلائل الواضحة التى ينزلها الله على رسوله ليخرجهم بها من ظلمات الكفر الى نور الايمان . ويلاحظ فى الاسلوب من جمع الآيات ، اشارة الى تعددها وكثرتها قطعاً لكل حجة ووصفها بأنها « بينات » لا يخفى الاستدلال بها على أحد ، ولا عذر لمن ينتفع بها . كما يلاحظ ما فى التعبير بـ « يخرجكم » من تصوير للمعنى ، كأنه ينتقل بهم من مكان الى مكان . واستعارة الظلمات للكفر ، وما تؤديه الاستعارة من تنفير منه بتصوير الكفر بصورة الظلام الذى يحيط بالكافر فيتركه ضالاً متخبطاً قلق النفس ، بالاضافة الى ما يليق به لفظ « الظلمات » فى النفس من احياء بالانقباض والرهبة ، ثم جمع الظلمات مبالغة فى التنفير ، وكذلك استعارة النور للايمان وما تؤديه الاستعارة من ترغيب فيه بتصوير الايمان بالنور الذى يوحى بشعور بالبهجة والاطمئنان ويحمى من رزقه من مزالق الطريق ويقوده الى الصراط المستقيم . ثم ما فى المطابقة بين « الظلمات » و « النور » من ابراز للبون الشامع بين الايمان والكفر زيادة فى الترغيب فى الأول والتنفير من الثانى .

« وان الله بكم لرؤوف رحيم » فاصلة يستدعيها المعنى فانه تعالى حين ارسل اليهم الرسول وانزل عليه الآيات البينات ، ونصب لهم الادلة ومكنهم من الاستدلال بالعقول انما كان ذلك رافة بهم ورحمة منه . ويلاحظ ما فى الجملة من تأكيد بان واللام واسمية الجملة وذلك يقتضيه مقام الترغيب وتقديم الظرف « بكم » للاهتمام والتشويق الى ما بعده .

« وما لكم الا تنفقوا فى سبيل الله وشه ميراث السموات والأرض » .

انكار لامتناعهم عن الانفاق فى سبيل الله دون سبب يدعوهم الى ذلك ، والمراد توبيخهم كما سبق فى توبيخهم على ترك الايمان . ثم بيان لموجب الانفاق بعد بيان موجبات الايمان . فهو يتساءل منكرا اى عذر لكم فى ترك الانفاق فى سبيل الله ؟ . ويلاحظ ما فى التعبير من تعيين جهة الانفاق بأنها سبيل الله ، زيادة فى التوبيخ اذ كيف يمتنعون عن الانفاق فى سبيل المالك الحقيقى للمال ، وهم وكلاؤه فى التصرف فيه ملزمون بالتقيد بما يعينه لهم من جهات الانفاق ؟

« والله ميراث السموات والأرض » بيان لسداد جديد من دواعى الانفاق . وهو ان كل ما فى السموات والأرض باق لله تعالى فى نهاية الأمر ، دون ان يبقى منهم احد . فكيف لا ينفقون فى سبيله ما هو باق له ؟ وهذا اقوى فى ايجاب الانفاق مما سبق فى قوله تعالى « مما جعلكم مستخلفين فيه » كما هو ظاهر . والغرض من ذكر هذا الموجب للانفاق زيادة توبيخهم ، فان الامتناع عن الانفاق مع عدم وجود داعى للامتناع قبيح منكر ، والامتناع مع وجود الداعى للانفاق اشد قبحا وادخل فى الانكار (١) . وواضح ان فى التعبير بـ « ميراث » استعارة لبقاء ما فى ايديهم بعد موتهم ، لله تعالى والاستعارة ابلغ لتصويرها المعنى وتذكيرهم بالموت وما يعقبه مما يحمل على الاستجابة وتقديم « لله » لافادة القصر تأكيداً للمعنى .

« لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » .

بيان لتفاوت درجات المنفقين حسب تفاوت الظروف المحيطة بالانفاق . فهؤلاء الذين أنفقوا قبل الفتح وقاتلوا فعلوا ذلك والعقيدة مطاردة ، والآنصار قليلون ، وليس فى الافق بارقة أمل فى مغنم قريب او سلطان منتظر فكان الدافع لهم هو الاخلاص الذى لا يشوبه شائبة ، اما الآخرون فانهم أنفقوا وقاتلوا بعد ان قويت شوكة الدعوة وكثر أنصارها ، وبدت بوادر النصر والغلبة وهذا يجعل الانفاق أيسر على النفس نظرا للظروف المعينة عليه . فلا يستقيم فى منطق العدل ان يتساوى الطرفان فى اجر الانفاق مع

(١) انظر تفسير أبى السعود ج ٥ ص ١٣٧ .

تفاوت احوالهم فيه . ويلاحظ ما فى التعبير من ايجاز بحذف قسيم « من انفق » لدلالة ما بعده عليه ، وكذلك عطف القتال على الاتفاق للاشارة الى انه من اهم ابواب الاتفاق .

« وكلا وعد الله الحسنى ، والله بما تعملون خبير » هؤلاء واولئك وعدهم الله المثوبة الحسنى ، فكلهم محسن ، ولكن التفاوت بينهم فى الجزاء مرده الى علم الله تعالى واطلاعه على احوالهم وخبرته ببواطنهم ، فيجازى كلا بما يعلمه عنه . وهكذا تلتنم الفاصلة بالمعنى وتكمله . ويلاحظ ما فيها ايضا من حث على الاخلاص وتركية البواطن التى عليها مدار الجزاء .

« من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم »
انتقال الى الترغيب فى الاتفاق بعد الأمر به والتوبيخ على تركه وبيان دواعيه .

وابتدأت الآيات ذلك بهذا النذب البليغ من الله تعالى « من ذا الذى يقرض الله » انها دعوة مؤثرة بتصوير المنفق فى سبيل الله بصورة المقرض له مع أن المنفق وما ينفقه ملك لله تعالى ، وائى أسلوب أبلغ فى استمالة القلوب من ان يقول صاحب المال لخليفته فيه : اقرضنى . ثم يعده على هذا المقرض الحسن الخالص له بأن يضاعفه له أضعافا مضاعفة ، وله فوق ذلك أجر كريم فى الآخرة . ومن الواضح أن استعارة الاقراض للاتفاق أبلغ فى تأدية المعنى واقوى فى الحث على الاتفاق حيث تؤكد ان جزاء الاتفاق واقع لا محالة شأن المقترض يرد القرض الى صاحبه .

ويلاحظ ما فى وصف القرض بأنه « حسن » من تأكيد لمعنى الاخلاص فيه وملاحظة آداب الاتفاق التى سبق ان بينتها الآيات السابقة من تحرى لطيب وأفضل الجهات لتوجيهه اليها ، ثم ما فى وصف الأجر بأنه « كريم » حيث وصفه بصفة صاحبه والمفضل به ، مبالغة فى تعظيمه زيادة فى الترغيب كأنه قيل : ان هذا الأجر كريم فى نفسه من غير أن يضاف اليه الاضعاف فكيف اذا اضيفت اليه .

« يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانكم يشاركون اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ، ذلك هو الفوز العظيم » .

والآيات هنا تعرض مشهدا من مشاهد هذا اليوم الذى يكون فيه الاجر الكريم ، انه مشهد حى ، ابطاله المؤمنون والمؤمنات والمنافقون والمنافقات والملائكة الكرام ، وزمانه يوم الفصل حيث يواجه كل انسان ما قدمت يداه ومكانه موقف الحساب ممتدا الى حيث يحل المؤمنون والمؤمنات دار المقامة تحفهم الأنوار وتتلقاهم الملائكة ، مخلفين وراءهم المنافقين يتخبطون فى ظلمات اعمالهم حتى ينتهوا الى مستقرهم فى النار ، ويأتى الحوار بين هؤلاء وأولئك ليبرز المشهد حيا متحركا كأننا نرى الصورة ونسمع الحوار .

« يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم »
ها هو ذا الموكب الهيب الجليل ، موكب المؤمنين والمؤمنات يمضى الى دار الكرامة نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ، والنور الذى يؤتاه المؤمنون هو امتداد لما أثروه فى الدنيا من الايمان والهدى الذى ينير القلوب ويهdy البصائر ، يدرهم هناك يسعى بين أيديهم ، وهو أيضا صحفهم الوضيئة يتلقونها بأيمانهم فتشع نورا وضياء ، ويلاحظ ما فى قوله تعالى « ترى » من ايثار صيغة المضارع لابرار المشهد كأنه مائل أمام العين تقوية لأثره فى النفس ثم ذكر « المؤمنات » عقب المؤمنين اشارة الى تساويهما فى التكليف والجزاء وهى لمسة قصد بها تكريم المرأة والمبالغة فى حثها . ثم قوله « يسعى » وما يضيفه الى المشهد من الحركة والحياة بما فيه من تصوير يشخص المعانى وكذلك ما فى قوله تعالى « بين أيديهم وبأيمانهم » من كناية عن كثرتة وكونه لارشادهم فى مسيرتهم المباركة ووقايتهم من مزالق الطريق وعقباته ، زيادة فى الترغيب الذى يقتضيه المقام .

« يشارك اليوم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها » نسة جديدة تضيف الى المشهد جلالا فوق جلاله ، انهم الملائكة يكرمون الموكب الكريم ويبشرون أصحابه ، يقولون : يشاركم التى نسوقها اليكم اليوم دخول جنات تجرى من تحتها الأنهار ، لتمتلىء قلوبهم غبطة ورضا . ويلاحظ ما فى التعبير بـ « جنات » بالجمع وما يوحى به من واسع الجزاء وافر النعم ، ثم وصف الجنات أيضا بأنها « تجرى من تحتها الأنهار » ايماء الى تنافسها فى الحسن والجمال ثم اضافة انهم خالدون فيها ولن يتحولوا عنها ، فليست كمتع الدنيا الزائلة ، التى تعقب الحسرة والألم . بل هى النعيم الدائم والامن الدائم ، وتلك لمسات يقتضيها مقام الترغيب .

« ذلك هو الفوز العظيم » حقا انه الفوز العظيم ، الذى لا غاية وراءه كما يدل على ذلك تعريف المسند اليه بلام الجنس ، ووصفه بالعظيم . ويمضى الموكب الكريم الى غايته على هدى الأنوار مكرما عزيزا . .

« يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا » .

انه بجانب الآخر من المشهد يكمله ويضيف اليه احياءات جديدة
ولسات جديدة . تدعم تأثيره فى القلوب ، ونهته للوجدان ..

ان هناك ايضا المنافقين والمنافقات . يتخبطون فى الظلمات وتلفهم
حجبه الكثيفة . يتطلعون الى بصيص من نور أو بارقة من ضياء ، يتبينون
بها معالم الطريق ويسكنون بها بعض ما فى نفوسهم من هلع . انهم يتعلقون
بأذيال المؤمنين ضارعين « انظرونا نقتبس من نوركم » انهم يضرعون اليهم
أن ينتظروهم ويتملأوا فى اسراعهم الى الجنة ، ليهتدوا بنورهم . أو يطلبون
منهم أن ينظروا اليهم فانهم اذا نظروا اليهم استقبلوهم بوجوههم
فيستضيئون بالنور الذى بين أيديهم . يا له من تصوير . ولتأمل قوله
تعالى : « نقتبس » فان أصله اتخاذ القبس - والمراد به هنا - نستضيء .
واستعماله بهذا المعنى فيه هو تصوير يخلل حركة اتخاذ القبس ، تقوية
له وتثبيتا فى النفس .

« قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا » رد عليهم بما يستحقون من
تهكم وتوبيخ وتئيس . « ارجعوا وراءكم » عودوا الى الموقف فالتمسوا
هناك ما تريدون من نور . أو عودوا الى الدنيا فاعملوا ما يمنحكم النور .
وقد علموا انه لا نور فى الموقف ولا رجعة الى الدنيا . وانما قالوه تهكما
وتئيسا . أو ارادوا بالنور ما وراءهم من الظلمة على سبيل الاستعارة
التهكمية . التى تملأ قلوب المنافقين حسرة ، وتزيد المؤمنين غبطة وفرحا .

« ف ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله
العذاب » .

وعندما يصل الموكب المبارك الى مستقره فى الجنة يحال بين الفريقين
 ويفصل بسور له باب ، فى جانبه الذى يلى الجنة الرحمة ، وفى جانبه الآخر
الذى يلى النار من جهته العذاب . ويلاحظ ما فى التعبير بالفاء فى « ف ضرب »
التي تدل على سرعة وصول الركب المبارك الى الجنة واقامة السور بين
الفريقين . وكذلك اطلاق الرحمة على الجنة ، والعذاب على النار . للتلازم
بين كل منهما وما اطلق عليه والمجاز هنا ابلغ حيث اطلق الرحمة على الجنة
والعذاب على النار تأكيدا لتحقيق كليهما . وأخيرا تبهرنا تلك المقابلة
الرائعة فى قوله تعالى « باطنه فيه الرحمة » وقوله « وظاهره من قبله

العذاب « وهى مقابلة تبرز البون الشاسع بين حال الفريقين ، استشارة لدواع الخير ، وكبحا لنوازع الحرص والشح » .

« ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور » .

فى غمرة اليأس وهول الموقف ينسى المنافقون أو يتجاهلون الحقائق فهام يسألون المؤمنين : « ألم تكن معكم » ؟ يريدون موافقتهم للمؤمنين فى الظاهر حيث أعلنوا أنهم مسلمون . فيرد عليهم المؤمنون : بلى . الأمر كذلك . ولكنكم « فتنتم أنفسكم » أى اهلكتموها بتعريضها لهذه المحنة بنفاقكم ، وتربصتم بنا الدوائر « وارتبتم » فى الدين فلم يكن اسلامكم عن ايمان و يقين بل تقية و خداعا « وغرتكم الأماني » أى غركم املكم فى انتكاس أمر الاسلام وهزيمة اصحابه « حتى جاء أمر الله » وانتهى الأمر « وغركم بالله الغرور » وخدعكم الشيطان الذى كان يعدكم ويمنيكم ، وإنه لرد مفحم يسرق اليهم حيثيات الحكم عليهم بما هم فيه من سوء ، تبييسا لهم . وقطعا لكل أمل لديهم .

« فالיום لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ، مأواكم النار . هى مولاكم . وبئس المصير » .

تقرير حاسم ، يقطع كل أمل وينهى كل حوار ، اليوم لا يغنى عنكم من الله شيء فلا سبيل الى التخلص من العذاب ، فلا تؤخذ منكم فدية تقدمونها بل النار هى مقركم وهى أولى بكم وبئس المصير ما أنتم فيه .

ويلاحظ ما فى التعبير الكريم « فالיום لا يؤخذ منكم فدية » من تهكم بهم انهم لا يملكون ما يفقدون به انفسهم ولكنه التهكم والتذكير بأساليبهم فى الدنيا التى لا تغنى هناك شيئا ، ثم ان مساواتهم فى الحكم بالذين كفروا انذار للمنافقين أن نفاقهم وتظاهرهم بالاسلام – وان تستروا خلفه فى الدنيا طمعا فى المغانم واتقاء للأخطار – فانه فى الآخرة لن يغنى عنهم شيئا .
نهم والكافرون سواء فى سوء المصير .

ثم ان التعبير بقوله « هى مولاكم » أى ناصركم على سبيل التهكم فان المقصود هو نفى النصير جملة .

وينتهى المشهد المهيّب الذى يجعل اقصى القلوب تسرع الى البذل وتسابق فى العطاء . فأى قلب لا يهفو الى ذلك النور ، ولا يستجيب لهتاف الانفاق والبذل تحت ايقاع تلك الموجبات العميقة التأثير ؟

« ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ، وكثير منهم فاسقون » .

المعنى : ألم يأت الوقت لأن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق .
 والتعبير بما تضمنه من تساؤل يحمل معنى استبطاء استجابتهم لما ندبوا
 اليه من تحقيق الايمان فى قلوبهم وبذل الأموال فى سبيل الله ، فقد بدأ بهذا
 التساؤل الذى يحمل رنة العتاب ونغمة الاستبطاء ثم عبر بالموصول لينص
 فى صلتها على الايمان الذى يستوجب المسارعة الى الطاعة ، ثم بين
 ما أصابهم من فتور حرارة الايمان فى قلوبهم ، وهو بكل هذه اللمسات
 التى يقتضيها المقام يستجيش نفوسهم الى الشعور بجلال الله والخشوع
 لنكره ، ولما نزل من الحق .

ثم يذكرهم بما أصاب أهل الكتاب من قسوة فى القلوب وفسق فى
 الأعمال حين طال عليهم الأمد دون أن يزكوا فى قلوبهم معانى الخير ،
 ويزيلوا ما غشيها من صدا ، ويحذرهم أن ينتهى الحال بهم الى ان يكونوا
 مثلهم .

روى أن المؤمنين كانوا مجدين بمكة فلما هاجروا أصابوا الرزق
 والنعمة وفتروا عما كانوا عليه فنزلت . وعن ابن مسعود رضى الله عنه
 « ما كان بين اسلامنا وبين ان عوتبنا بهذه الآية الا اربع سنين » (١) .

والآية الكريمة ببيان لطبيعة النفس وحاجتها الدائمة الى المجاهدة
 والتذكير فالذكرى تنفع المؤمنين ، وهذا درس للداعية ، واعلاء لرسالته
 السامية فى ايقاظ المشاعر وتجهد القلوب بالموعظة التى تنقى خبثها وتمدها
 بالزاد الروحى الذى يعينها على الطاعة ويدعم فيها مقاومتها لآغراء الشهوات
 ووسوسة الشيطان .

« اعلّموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها » لسة جديدة من لسان
 القرآن الموحية ، ان الآية الكريمة تطمح المخاطبين فى عون الله لهم اذا
 اتجهوا الى احياء قلوبهم وتركية الايمان فيها ترغيبا لهم فى ذلك . فان الذى
 يحيى الأرض بعد موتها ، بما ينزله عليها من غيث ، يحيى القلوب القاسية
 بالذكر وتلاوة القرآن والعمل به .

(١) تفسير الكشاف ج ٤ ص ٦٤ .

ويلاحظ ما فى التعبير الكريم من اطلاق - الحياة - على تزيين الأرض بالنبات واخراجه منها و - الموت - على خلوها منه ويبسها ، والاستعارة ابلغ من الحقيقة لما فيها من تقوية للمعنى وتصويره بالاضافة الى ما بها من طباق يبرز عظم قدرة الله تعالى واتساع مداها .

« قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون » تعقيب على تمثيل القلوب فى احيائها بالذكر والقرآن بالأرض فى احيائها بالغيث بعد موتها ، للإشارة الى أن فيما ذكر آية دالة على الهدى لمن اراده ، قد سقناها لكم لعلكم تعقلون مغزاها وتنتفعون بها .

« ان المصدقين والمصدقات واقترضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم » تأكيد للمعنى بتكريره ، والتكرير كما سبق من اقوى عوامل تثبيت المعانى فى النفوس وحملها على الاستجابة لها والعمل بمقتضاها .

ويلاحظ ما فى التعبير من التأكيد - بأن - وذكر - المصدقات - مع امكان دخولهم فى المصدقين تغليبا ، وتنبهها على شدة حاجة المصدقات خاصة الى الصدقة كما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال : « يا معشر النساء تصدقن فانى رأيتكن أكثر أهل النار » ، ثم النص على أن تكون الصدقة خالصة لله ، وقرضا له ، لا ينظر فيها المصدق الى اخذها ، ثم ما فى تصويرها بالقرض من تأكيد لتحقيق الأجر المترتب عليها ، والنص على مضاعفتها ، وضم الأجر الكريم الى المضاعفة كل ذلك استمالة للقلوب وترغيب فى الطاعة .

وبعد : ففى لغة القوانين واسلوب الأمر والنهى كان يكفى أن يقال : آمنوا ، وأنفقوا . ولكن القرآن الكريم فى دعوته حريص على أن يهيئ لأوامره قلوبا منقاداة الى الطاعة ، ونفوسا مملوءة بفيض من الدوافع والمشاعر والأشواق ، تجعلها تتقبل ما يلقي اليها هاشة له مطمئنة اليه ، مسرعة الى امتثاله ، يملؤها الرضا وتغمرها النشوة بالتوفيق الى طاعة ربها وقربها من حماه .

وهذه هى ضمانات النجاح فى التطبيق ، وتلك مهمة الدعاة ومعترك الدعوة ، والبلاغة هى السلاح الذى لا يفل لمواجهة كل ذلك كما رأينا .

★ ★ ★

● أسلوب التحذير من الامتناع عن الانفاق :

أولا - المترهيب بالعقوبة فى الدنيا :

قال تعالى : « ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ، وأتيناها من الكنوز ما ان مفاتحه لتنتوء بالعصبة أولى القوة اذ قال له قومه لا تفرح ، ان الله لا يحب الفرحين • وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا ، وأحسن كما أحسن الله اليك ، ولا تبغ الفساد فى الأرض ، ان الله لا يحب المفسدين • قال انما أوتيته على علم عتدى ، او لم يعلم ان الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ، ولا يسئل عن ثنوبهم المجرمون • فخرج على قومه فى زينته ، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون انه لذو حظ عظيم • وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ، ولا يلقاها الا الصابرون • فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين • وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكان الله ييسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ، اولا ان من الله علينا لخسف بنا ، ويكانه لا يقلح الكافرون • تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا ، والعاقبة للمتقين • من جاء بالحسنة فله خير منها ، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون (١) •

تحكى الآيات الكريمة قصة أحد المفسدين فى الأرض ، الذين غفلوا عن حكمة الله فى بسط الرزق لمن يشاء وقبضه ممن يشاء ، ذلك هو قارون الذى كان من قوم موسى عليه السلام ، فقد آتاه الله ما لا كثيرا ، وبدلا من أن يقوم بحق الله فيه تطاول به وبغى على الناس وصم اذنيه عن كل صوت يحاول أن يرده عن فسادة ويلزمه المصراط السوى • فكانت عاقبته فى الدنيا أن خسف الله به وبداره الأرض ، ولم يجد من ينصره ويدفع عنه • وفى ثنايا سرد الأحداث تسوق الآيات الكريمة لمحات تهدى الى منهج الاسلام وسياسته فى الأموال ، كما تكشف عن الطبيعة البشرية فى افتتانها بالمال افتتانا ينسبها حكمة الله فى العطاء ولا يسلم من هذا سوى من كان صوته الايمان فى قلوبهم أقوى من كل اغراء ثم تختتم الآيات بتقرير ما سيقى القصة من أجله وتلخيص الدرس المستفاد منها بأن الآخرة أعدها الله للذين

لا يريدون فى الأرض علوا ولا فسادا وأن العاقبة للمتقين الملتزمين بحدوده
الشاكرين لأنعمه .

« ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم » تكتفى الآيات فى التعريف
ببطل القصة بأن اسمه قارون وأنه كان من قوم موسى فبغى عليهم ، ولا تتعرض
لذكر مكان القصة أو زمانها ، وذلك لأن الكتاب الكريم يسوق القصة لهدف
محدد فلا يذكر الا ما يتعلق بهذا الهدف ويقتصر على ما يحقق الغرض
من القصة . والبغى هو الظلم . والآيات تشير الى سبب البغى وهو ما كان
يتمتع به من ثراء ، ولكنها لا تذكر قيم كان البغى ، ليشمل كل ما يمكن أن
يرتكبه من مظالم مستعينا بثرائه وامواله ، او بعدم ادائه حقوق المال
للمحتاجين . وليذهب الخيال فى ذلك كل مذهب .

« وأتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتتوء بالعصبة أولى القوة »
لقد آتاه الله كنوزا طائلة صور القرآن الكريم كثرتها بأن مفاتيح خزائنها
يثقل حملها الجماعة كثيرة العدد البالغة القوة .

ويلاحظ ما فى التعبير - بالكنوز - ليفيد ان هذه الاموال كانت مدخرة
فائضة عن حاجته فلا عذر له فى البخل بها ، وذلك اشارة الى ان بخله
صادر عن مرض فى نفسه لا عن حاجة الى المال تعظيما لجريمته . كما يلاحظ
المبالغة فى التعبير عن كثرة هذه الاموال بذكر الكنوز بصيغة الجمع ،
والمفاتح ، والنوء ، والعصبة ، وأولى القوة (١) .

وكذلك التأكيد بأن واللام . وذلك قطعاً لكل عذر فى البخل وتعظيما
للجريمة .

« اذ قال له قومه لا تفرح ، ان الله لا يحب الفرحين . وابغ فيما آتاك
الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا ، وأحسن كما أحسن الله اليك ،
ولا تبغ الفساد فى الأرض ، ان الله لا يحب المفسدين » .

لقد وجد من قومه - على الرغم من بغيه - من يقدم له النصيحة
ويحاول ان يرده عن بغيه . وهذه النصيحة التى يحكيها القرآن الكريم على
لسان ناصحيه تتضمن منهج القرآن السوى الذى يجب ان يلتزم به
نور اليسار من المؤمنين .

(١) انظر تفسير الكشاف . ج ٢ من ١٩٠ .

« لا تفرح » فالفرح بالمال اذا استولى على القلب افساه شكر المنعم به وملاه تعلقا بالكنوز واحتفاء بها ، ودفعه الى البغى على الناس ، والتطاؤل عليهم ، ثم ان الفرح بالمال هو نتيجة حبه ، والغفلة عن ذهابه وعن انه عارية مستردة ، لا يبقى منها الا ما ادخر للأخرة ، ولو تذكر الغنى ذلك لشعر بتبعية النعمة ، وانها قنتة له ، وعمل على اداء حقها لينجو من تبعاتها وهذا الشعور يحول بين قلب المؤمن والاستسلام للفرح المبطر بالمال .

« ان الله لا يحب الفرحين » بيان لعلة نهيهِ عن الفرح لأنه يحول بينه وبين محبة الله له . لما يترتب عليه من المعانى التى اشرنا اليها ، ويلاحظ ما فى التعبير من تأكيد اقتضاه حرص الناصحين له على هدايته . « وابتنغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا » وهذه النصيحة هى جماع المنهج الاسلامى فى الصرف فى المال ، بأن يكون رائده فى تصرفه محققا لمصالحه الآجلة والعاجلة ، فلا تطفى واحدة على الأخرى ، واذا كانت الدار الآخرة هى الحيوان ، فما أحرأها بأن تستأثر بالأولوية والعمل على ما يرجى به الخير فيها ، ولهذا عبر فى جانبها بقوله « وابتنغ » أى ليكن هدفك وبغيتك ، وعبر فى جانب الدنيا بقوله « ولا تنس » أى لا تترك ترك النفس . فمن حقه أن تستمتع بما فيها ، فالدين لا يمنعه من أن يستمتع بطيبات الرزق فى الدنيا فيأخذ منها بنصيب ، وهكذا يتحقق للإنسان التعادل الذى يمكنه من الارتقاء الروحى دون اهدار لمطالب الحياة الفطرية ، أو حرمان لا تستقيم به الحياة . ووضح ما تضيفه المقابلة بين الآخرة والدنيا من ابراز لهذه المعانى المتقابلة تمكيناً لها فى النفس :

« واحسن كمسا أحسن الله اليك » تذكير لقارون بأن ما بين يديه من أموال نعمة من الله أحسن بها اليك . فعليك أن تقابل الاحسان بمثله بأن تؤدى شكر النعمة بانفاقه فيما يرضى الله تعالى الذى أحسن به اليك ويلاحظ ما فيه من ايجاز يجعله من جوامع الكلم .

« ولا تبغ الفساد فى الأرض ، ان الله لا يحب المفسدين » نهى له عن الافساد بالمال بانفاقه فى غير وجهه ، أو التطاؤل به على الناس ، أو امساكه والشح به عن المحتاجين . فكل ذلك وغيره فساد بالمال ، والله لا يحب المفسدين . فهل استجاب للنصيحة المخلصة ؟ « قال انما أوثيته على علم عتدى » انها اجابة تتم عن الطغيان والغرور الذى ينسى صاحبه كل شئ سوى ذاته ، ويحميه عن مصدر نعمته ، انما أوثيته وحصلت عليه بكفايتى وعلمى

وخبرتى • وهو يعبر عن ذلك بأسلوب الواثق المتغطرس فيستعمل أسلوب القصر الذى يصور ما فى بصيرته من عمى يحجب عنه رؤية الحقيقة التى ساقها اليه ناصحوه ، وهو أن ما يملكه من أموال رزق من الله ساقه اليه دون أن يكون له فضل فيه • ومن هنا عاجله القرآن بالرد وساق اليه التهديد ، قبل أن يستكمل سرد أحداث القصة •

« أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ، ولا يسئل عن نذوبهم المجرمون » •

انه يدعى العلم ويعتز به ، ويزعم انه قد جمع ما جمع بفضل هذا العلم • أو ليس فيما علمه أن الله قد أهلك أمما قبله لاغترارهم بالمال وبغيهم ؟

فلماذا لم يستفد بهذا ويجنب نفسه مصيرهم ؟ وهو استفهام يوحى بالتهكم منه والتوبيخ له ، وتهديده بما سيناله من هلاك اذا لم يكف عن بغيه وافساده ثم يؤكد القرآن تهديده ببيان أن عقاب الله للمجرمين سنة ماضية ليست مقصورة على من مضى من القرون بل انه تعالى مطلع على جرائمهم يعاقبهم عليها حتما ، وهم أهون عليه من أن يسألهم عنها بل يباغتهم بالعقوبة •

وفى التعبير بـ « من القرون » ووصفها بأنها « أشد منه قوة وأكثر جمعا » قطع لئى أمل له فى الافلات من العقاب • فهى سنة الله الماضية فى كل من حاد عن طريقه ، ولا تغنى قوة أو مال فى أن تجنب هؤلاء المجرمين ما يريده الله بهم من اهلاك •

وهكذا أصر قارون على بغيه واستخف بالنصيحة ، ومضى يفتن فى مظاهر التناول والبغي • ويكون هذا المشهد الذى يصور موقف النفس البشرية أمام المال واغرائه •

« فخرج على قومه فى زينته ، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون انه لثو حظ عظيم • وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ، ولا يلقاها الا الصابرون » •

ها هو ذا قارون يخرج على قومه فى مظاهره لاستعراض القوة والتباهى بالغنى ، جمع لها كل ما يبهر ويروع ، قيل « خرج عاى بغلة شهباء عليها الأرجوان ، ومعه أربعة آلاف على زيه ، وقيل عليهم وعلى خيولهم الدباج الأحمر ، وعن يمينه ثلاثمائة غلام ، وعن يساره ثلاثمائة جارية بيض

عليهم الحلى والديباج (١) والقرآن يعبر عن ذلك بكلمة واحدة « زينته »
وهى كلمة توحى بالزوال والانقضاء ، شأن الزينة فهى أمر عارض لا يدوم .
وهذه لمحة عميقة الايحاء بالاستهانة بما أبداه من مظاهر القوة تبجحا
وتطاولا ، فهى زينة وعرض زائل عند من يستطيعون النفاذ ببصيرتهم الى
جوهر الأشياء وحقيقتها . فلا تبهروهم المظاهر الخادعة .

فماذا كان موقف القوم وقد شاهدوا تلك المظاهرة ؟ « قال المذنبون يريدون
الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون انه لذو حظ عظيم » . هذا
موقف قريب من القوم ، للدنيا فى نفوسهم المرتبة الأولى ، هذه هى علتهم التى
جعلتهم يفقدون توازنهم أمام بريق الزينة فيبهرون بها ويتمنون الحصول
عليها . وذلك هو السلوك الطبعى لمن خبث فى قلبه جذوة الايمان ، وضمرت
القيم التى يغرسها فى النفوس ، فتحمل صاحبها الى التطلع نحو آفاق أسمى
من الدنيا ومتاعها ، والاستعلاء على كل اغراء ، والصبر على كل مكروه :

والتعبير باسم الموصول للتنبيه على أن مسلكهم نتيجة لما تضمنته
الصلة من وصفهم بأنهم « يريدون الحياة الدنيا » وارشادا لما يجب أن يحتاط
منه المؤمن ، فلا يجعل الدنيا أكبر همه ، ومبلغ علمه . والتعبير بـ « ليت »
يصور استعظامهم لما أوتيه قارون كأئن الحصول على مثله مستحيل أو متعذر
الوقوع .

وقوله تعالى حكاية لقولهم « انه لذو حظ عظيم » تأكيد لاحتساسهم هذا
وتعليل لتعنييه . ويلاحظ ما فيه من تأكيد بأن واللام واسمية الجملة والوصف
بانه عظيم وذلك تعبير عن امتلاء قلوبهم بحب المال وانبهارهم به .

« وقال المذنبون اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ،
ولا يلقاها الا الصابرون » .

وهذا موقف الفريق الآخر ، الذين أوتوا العلم الصحيح الذى يقوم
بالأشياء تقويما حقيقيا ، فيضع كل شئ موضعه . أن نفوس هؤلاء العلماء
أعلى قدرا من أن تنهوى أمام زينة الدنيا ، انها هناك تتطلع الى ما هو خير
وأبقى ، لا تلتفت الى سواه ولا يبهروها بريقه مهما كان خافضا للأبصار .

(١) انظر تفسير أبى السعود ج ٤ ص ١٦٢ .

ها هم أولاء يعبرون عن استنكارهم لموقف الفريق الأول فيتوجهون اليهم بالزجر والتأنيب « ويلكم » ثم يرشدونهم الى الصواب « ثواب الله خير » ان ها عند الله خير مما عند قارون . وما عند الله معد « لمن آمن وعمل صالحا » فلا تتمنوا ما هو أدنى ، واجتهدوا فى طلب ما هو خير منه بالعمل له . ولتذكروا أن تلك المنزل لا ينالها الا الصابرون على مشقة الطاعة ومشقة التعالى على الشهوات وعدم الانقياد لها .

ونقف عند ما توحى به الآية الكريمة فى تسجيلها لموقف الذين أوتوا العلم ، فهم لم يكتفوا بمقاومة اغراء الزينة لهم واستعلائهم عليها ، بل ألزموا أنفسهم بما هو فوق ذلك بتصديهم للآخرين وارشادهم الى الحق . وذلك تنبيها على واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى هو سمة من سمات المجتمع المؤمن المتناصح المتواصى . ولفظ « ويلكم » المستعمل فى الزجر والتأنيب يوحى بما فى نفوس العلماء من استعظام واستنكار لموقف الذين يريدون الحياة الدنيا ، وغيرتهم على الحق ، وحرصهم على هداية اخوانهم . وازضافة الثواب الى الله ووصفه بأنه « خير » ترغيب لحملهم على الاستجابة ، وقوله تعالى « ولا يلقاها الا الصابرون » وما فيه من قصر لاقادة انه الطريق الوحيد لنيل ما عند الله من ثواب ، فالصبر وضبط النفس وعدم الاستجابة لشهواتها والزامها بحدود الله هو جماع الخير كله .

« فخشفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين » .

هكذا عجل الله بنهاية هذا المفسد ، الذى فتن الناس ، وزلزل القيم فى نفوس ضعافهم ، بأن خسف به وبداره الأرض ، فهوى فى بطنها ذليلا عاجزا ، لا ينصره أحد ، ولا يغنى عنه من الله شيئا . ولنتأمل النظم الكريم :

« فخشفنا به وبداره الأرض » انها النهاية السريعة الخاطفة التى يوحى بسرعتها استئعمال « الفاء » فى قوله تعالى « فخشفنا » ولفظ « خسفنا » يصور بجرسه ومعناه حركة ابتلاع الأرض له وتغيبه فيها ، واسناده الى تون العظمة اشارة لقدرة الله تعالى التى لا يستعصى عليها شيء ، وعطف « بداره » على ضميره لاقادة أن الخسف قد جمع بينه وبين وما كان يستعلى به ويبغى من الأموال والزينة والأولاد والأعوان للاشارة الى هوان كل ذلك على الله .

« فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين » .
انه نفى لأسباب انتصاره واقلاته من قدرة الله بأبلغ وجه ، حيث نكر « فئة »

وهى واقعة فى سياق النفى فتفيد العموم ، ثم زاد « من » التى تفيد تأكيد
نفى أى فئة تنصره ، ثم عرف « المنتصرين » بلام الجنس الدالة على الاستغراق
وسلط النفى عليها ليفيد اخراجه من جنس المنتصرين بوجه من الوجوه .

« واصبح الذين تمنوا بالأمس يقولون ويكان الله ييسط الرزق لمن
يشاء من عباده ويقدر ، لولا ان من الله علينا لخسف بنا ، ويكأنه لا يفلح
الكافرون » .

لقد كشف ما حاق بقارون الغفلة عن قلوب الذين تمنوا منذ وقت قريب
أن يكون لهم مثل ما أوتى قارون ، وذلك عندما اختلت المقاييس فى نفوسهم
فحسبوا انه ذو حظ عظيم . فها هم أولاء - بعد أن زالت غفلتهم - يعبرون
عن ندمهم ، بعد أن تنبهوا الى خطئهم ، ويقررون ما أدركوه بعد الكارثة من
أن أمر سعة الرزق وضيقة راجع الى مشيئة الله ، ابتلاء منه بالغنى والفقر ،
ويحمدون الله على عدم استجابته لما تمنوه ، والا لهلكوا كما هلك قارون
ويدركون الحقيقة وهى انه « لا يفلح الكافرون » .

ولفظ « الأمس » استعير هنا بمعنى الوقت الماضى القريب ، وحقيقته
اليوم السابق على اليوم الذى نحن فيه ، والجامع بين المعنيين الماضى فى
كل . والاستعارة تحقق الایجاز والایماء الى قرب وقت تمنيتهم كأنه كان
بالأمس . والتعبير بصيغة المضارع « يقولون » لاستحضار الصورة فى
الذهن كأن الشاهد يرى ويسمع ما يدور فيه من حوار مبالغ فى التأثير .
ولفظ « وى كان » مركب من « وى » الدالة على التعجب و « كان » المقيدة
للتشبيه - على رأى البصريين ، والمعنى « ما أشبه الأمر أن الله ييسط » . أو
مركب من « وى » بمعنى ولىك ، و « أن » والمعنى : اعلم أن الله ، على رأى
الكوفيين . وعلى كل فهى تستعمل عند التنبيه على خطأ والتندم عليه (١)
فهى اذن صيغة معبرة عن شعور بالندم عندما يجد الانسان نفسه وقد وقع
فيما لا يحب أن يقع فيه ، مصورة للمفاجأة التى تنبه على الخطأ وترد الى
الصواب .

كما يلاحظ التعبير بلفظ « الكافرون » ايماء الى تعظيم جريمة قارون
وتشنيعها ، فقد أدخلته فى عداد الكافرين . مع انه لم يجاهر بكفر .

(١) انظر تفسير أبى السعود .

« تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً ،
والعاقبة للمتقين » . من جاء بالحسنة فله خير منها ، ومن جاء بالسيئة فلا
يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون » .

لقد آن الوقت لتقرير الحق وتثبيته في القلوب بعد أن انقشعت عنها
غشاوة الباطل وتبيأت لتلقى والقبول . والآيات تسوق ذلك في أنسب وقت
وأفضل مناسبة . ولنتأمل النظم الكريم .

« تلك الدار الآخرة » إشارة تعظيم وتفخيم بما تضمنته من معنى البعد
وبادخال - ال - العهدية - كأنه قيل : تلك الدار عالية القدر التي بلغت
شأنها ، « نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً » والتعبير
باسم الموصول للنص في الصلة على أسباب الاستحقاق لما في الآخرة من
خير وقوله تعالى : « لا يريدون » للإشارة إلى أنه لا يكفي أن يمتنع الإنسان
عن الفساد والاستعلاء في الأرض ، بل أن يمتنع أيضاً عن مجرد ارادتهما .
فلا يخطر في نفسه هاجس شر أو خاطر استعلاء .

« والعاقبة للمتقين » المراد بالعاقبة ما أعد في الآخرة من ثواب عظيم
وتعريف الطرفين لإفادة القصر أي أنها العاقبة الحسنة للمتقين دون سواهم .

« من جاء بالحسنة فله خير منها » فضلاً منه سبحانه وزيادة في
التعريب .

« ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا
يعملون » عدلاً وانصافاً . ويلاحظ التعبير بالموصول ، و بـ « السيئات » بدل
ضميرها زيادة في تقبيح صنيعهم بتكرار اسناد السيئة إليهم .

ويختتم النص بهذا التقرير الذي يلخص مغزى القصة بعد أن ساق
أحداثها في سرد محكم وحوار حي ، ومشاهد شاخصة ، وضمن كل ذلك فيضا
من اللمحات الدالة والإيحاءات العميقة التي تصور مشاعر النفس وتبرز
خوابرها وتكشف عن أسرارها .

ثانياً - التهيب بالعذاب في الآخرة :

قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا ان كثيراً من الأحبار والرهبان لياكلون
أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ، والذين يكنزون الذهب والفضة
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم » يوم يحمى عليها في نار

جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكثرون » (١)

وردت هاتان الآيتان الكريمتان فى سياق آيات تحرض المؤمنين على قتال الذين لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب . وهم اليهود والنصارى ، وذلك بادعاء اليهود أن عزيرا : ابن الله وادعاء النصارى أن المسيح : ابن الله ، وباتخاذهم الأحيار والرهبان أربابا من دون الله يشعرون لهم فيتبعونهم ثم تأتى الآيتان فتبينان حال هؤلاء الأحيار والرهبان الذين يتخذونهم آلهة وتفضح أمرهم ، وأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ثم تتجهان بالترهيب والوعيد لكل من يكنز الأموال ولا ينفقها فى سبيل الله . وتسوقان هذا الترهيب فى صورة مفزعة تقشعر لهولها الأبدان ، وتفزق القلوب . تحذيرا منه سبحانه لعباده عليهم ينجبون أنفسهم هذا المصير باستجابتهم لأمر الله وبذل الأموال فى سبيله .

« يا أيها الذين آمنوا ان كثيرا من الأحيار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله » .

بيان لحال الأحيار والرهبان ، بأن كثيرا منهم يأكلون أموال الناس بالباطل فقد كانوا يأخذون الأموال بطريق الرشوة من الملوك وأصحاب المنافع ليبدلوا أحكام الله ويشرعوا ما يوافق أهواء من يرشونهم . كما يتقاضون أجرا ممن يتقدم لهم للاعتراف بذنبه رجاء غفرانهم له . فقد أعطوا أنفسهم سلطة مغفرة الذنوب زورا واقتراء حتى أصبح ذلك موردا ينجون من ورائه المال الوفير ، وقد جاء عليهم زمان كانوا أكثر ثراء من الملوك والأباطرة . وهذا واقع تاريخى لا ينكر .

• وهم أيضا الى جانب اكل أموال الناس بالباطل يصدون عن سبيل الله بمحاربتهم للإسلام ، أو بصرف اتباعهم عما قررت شرائعهم قبل تحريفها على أيديهم . أو يصدون عن سبيل الله بسلوكهم المعيب ، واقتداء الناس بهم لمكانتهم فيهم . والنظم الكريم يتضمن الى ما سبق لمحات دالة يجب الوقوف عندها .

فقوله تعالى «أن كثيرا» دليل على ما يتوخاه القرآن من العدالة والدقة، فلا تكون كراهيتهم سببا في تجاوز الحق ، ومساواة المذهب بالبريء في الحكم ، وهذا وحده درس كامل في السلوك الفاضل أوحى به هذا اللفظ للفرد . والتعبير عن أخذ الأموال بقوله « يأكلون » اما على سبيل الاستعارة فقد استعار - الأكل - للأخذ - ثم اشتق منه يأكلون بمعنى يأخذون على سبيل الاستعارة التبعية . والقريظة ايقاع الأكل على الأموال والاستعارة أقوى في تقبيح مسلكهم والاشارة الى جشعهم وشراحتهم . واما على سبيل المجاز المرسل . باعتبار الأموال ثمننا الأكل فعبّر بها عما يشتري بها ويؤكل والمجاز أيضا فيه مبالغة في ذمهم ، وإشارة الى شرهم كأنهم يأكلون الأموال نفسها لا ما يشتري بها . وقوله تعالى « بالباطل » زيادة في تأكيد ذمهم والتنفير منهم .

وقوله تعالى : « ويصدون عن سبيل الله » يحذف المفعول ، والتعميم في قوله « سبيل الله » يراد به أنهم قد بلغوا في ذلك الغاية فهو يصدق على صدهم اتباعهم عن الاسلام ومنعهم عن اعتناقه ، كما يصدق على صد اتباعهم أيضا عن الدين الحق في كتبهم ، بتحريفها ، وهو يصدق على ما يبذلونه من جهود لصرف المسلمين انفسهم عن دينهم بما يثيرونه من شبهة وفتن ، وما تقوم به جماعات التبشير مائل رأي العين ، وهذا الإيحاء للتعبير الكريم يفتح عيون الدعاة على الخطر المائل في هؤلاء على الدعوة وأصحابها . . . هذا ولا يخفى ما في الجملة من تأكيدات متتالية بالنداء و - أي - و - أن - واللام . لتقرير حقيقة هؤلاء في النفوس وتثبيت المعنى في القلوب .

« والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم » .

قيل ان المراد باسم الموصول هم الأعيان والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ، فيكون مبالغة في ذمهم بوصفهم بالشح والظن بالمال بعد وصفهم بالجشع في تحصيله .

ولكن سياق الآية الكريمة يوحي بأن المراد به هم المسلمون الكائنون للأموال الذين لا ينفقونها في سبيل الله . فالأعيان والرهبان عذابهم اليم انفقوا أو بخلوا . فليس بعد الكفر ذنب ، أما المسلمون فهم المدعون الى البذل في سبيل الله المتوجه اليهم بالترهيب والتحذير من الامتناع عنه . ونستأنس لهذا بما روي من أنه لما نزلت كبر ذلك على المسلمين ، فذكر عمر رضى الله عنه لرسول الله ﷺ ذلك ، فقال : « ان الله تعالى لم يفرض الزكاة

الا لطيب ما بقى من أموالكم » (١) فالمسلمون علموا أنهم المقصودون بها ولكنهم فقط فهموا أن المراد بـ « يكتزون » كل ما ادخر من مال ، فشق عليهم ذلك ، فبين لهم الرسول أن الكنز هو ما لم تؤد زكاته ، ولنتأمل النظم الكريم :

« **والذين يكتزون الذهب والفضة** » على ما رجحناه من أن المراد باسم الموصول هم المسلمون غير المنفقين يكون قرنهم بالأحبار والرهبان الأكليين أموال الناس بالباطل « تغليظا ودلالة على أن من يأخذ منهم السحت ومن لا يعطى منكم طيب ماله ، — هما — سواء فى استحقاق البشارة بالعذاب الأليم » (٢) . والتغليظ والمبالغة فى الزجر هما ما يقتضيه مقام الترهيب والاكتفاء بذكر « **الذهب والفضة** » دون بقية أنواع المال لأنها أثمان الأشياء وأصل التمويل ، ومن كثرا عنده حتى يكتزهما لم يعدم سائر أجناس المال فذكرهما دليل على ماسواهما .

« **ولا ينفقونها فى سبيل الله فيشرهم بعذاب اليم** » المراد بالانفاق هنا هو : اخراج الزكاة ، فانها الحد الأدنى الذى يجب اخراجه من المال . على سبيل الفرض والالزام كما سبق . واكثر العلماء يرون أن القيام بواجب الزكاة يطهر المال ، ويخرج ما بقى منه عن كونه كنزا يعاقب عليه بما فى الآية من عذاب . وإن كان ذلك لا يعنى التقليل من شأن صدقة التطوع فيها تنال الدرجات وتستمطر الرحمات . وفى قوله « **فيشرهم** » استعارة تهكمية تبعية . فقد استعمل — التبشير — وحقيقته الاخبار بما يسر — فى — الانذار — بقرينة — العذاب — ثم اشتق « **بشرهم** » بمعنى « **أنذرهم** » والاستعارة أبغ فى مقام الترهيب بما تتضمنه من تهكم واستخفاف بهم ، « **بعذاب اليم** » تنكير العذاب وما يوحى به من تعظيم لشدته وهوله ، ووصفه بـ « **اليم** » زيادة فى الترهيب والتحذير .

« **يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم** » تفصيل لما أجمل فى قوله « **عذاب اليم** » وفى التفصيل بعد الاجمال زيادة ايضاح بذكر ما استشرقت النفوس لمعرفة ، وللتفصيل هنا غرض آخر ، وهو اطلاء مشهد العذاب أمام خيال المخاطب قصدا الى تعميق ايحائه فى النفس ، ليكون أقوى على اثاره الرهبة ، وبعث مشاعر الخوف فيها تحقيقا للغاية المرجوة والاستجابة لأمر الله بالانفاق فى سبيله .

(١) انظر تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢٥١ .

(٢) تفسير الكشاف ج ٢ ص ١٨٧ .

« يوم يحمى عليها في نار جهنم » الضمير يعود على الذهب والفضة باعتبار المعنى . لأن المراد بهما دنائير ودرهم كثيرة ، ويلاحظ ما في التعبير بقوله « يوم يحمى عليها » والأصل « يوم تحمى » وذلك للمبالغة على شدة الحرارة ، فإن المعنى : « أن النار تحمى عليها : أى توقد ذات حمى وحر شديد ، من قوله : نار حامية » ولو قيل : يوم تحمى ، لم تعط هذا المعنى (١) ، وانما ذكر الفعل مع انه مسند فى الأصل للنار ، فلما حذفت النار أسند الى الجار والمجرور « عليها » فذكر لذلك . وقوله « نار جهنم » زيادة أيضا فى الدلالة على شدة حرارتها وقوة إيلاهم الكى بها ، مبالغة فى الترهيب .

« فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم » اما أن يكون التعبير بالأعضاء الثلاثة كناية عن شمول العذاب لكل الجسم لأنهم تستغرق جهاته كلها . والتعبير بالكناية أبلغ لتصويرها المعنى وإبرازه هنا ليفزع من تخيله المسكون على الاتفاق بالاضافة الى أنه يحقق ما سبق أن أشرنا اليه من اطالة عرض مشهد العذاب . او يكون التعبير بهذه الأعضاء لان لها زيادة ارتباط بالتمتع بالمال المكتوز « لأنهم لم يطلبوا بأموالهم - حيث لم ينفقوها فى سبيل الله - الا الاغراض الدنيوية من وجاهة عند الناس وتقدم ، وان يكون ماء وجوههم مصونا عندهم يتلقون بالجميل ويحيون بالاكرام . . . ومن أكل الطيبات يتصلعون منها وينفخون جنوبهم ، ومن لبس ناعمة من الثياب يطرحونها على ظهورهم (٢) . فكان اختصاص هذه الأعضاء بالذكر لافادة ان عاقبة الامساك عن الاتفاق تأتى على النقيض مما يريدون وان ما يصيبها من عذاب فى الآخرة شئ رهيب لا يصح أن يعرضها الانسان له فى سبيل متعة عابرة فى الدنيا .

ثم التعبير بـ « تكوى » وما يوحى به من ألم ، وكون الكى بعين الكنز « بها » ما يحمل على التخلص مما سيكون أداة لتعذيبه بانفاقه فى أبواب الخير . والتعبير بصيغة المضارع « تكوى » لاستحضار الصورة كأنها ماثلة زيادة فى الترهيب بما تثيره من فزع وقلق فى القلوب .

« هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » الاشارة هنا الى ماتقدم من تفصيل العذاب ، وهو على ارادة القول : أى يقال لهم : « هذا . . »

(١) تفسير الكشاف ج ٢ ص ١٨٧ - ١٨٨ .

(٢) تفسير الكشاف ج ٢ ص ١٨٨ .

وفى هذا التعقيب على مشهد العذاب توبيخ وتحسير لهم ، ليضيف الى الألم المادى للعذاب الألم المعنوى الذى يذيب القلوب حشرات .

ويلاحظ ما فى التعبير بـ « هذا » للإشارة الدالة على القرب ، لتخييل ان العذاب كأنه قريب حاضر يشار اليه ، وما فى قوله « لأنفسكم » من توبيخ فما كنزوه لمنفعة أنفسهم ينقلب أذى لها وعذابا ، ويجدون فيه نقيض ما أرادوا وفى التعبير بـ « ذوقوا » استعارة فـالعذاب لا يذاق ولكنه استعارة للتعبير عن الاحساس بالعذاب ، والاستعارة أقوى لأنها تصور المعنى وتجعله شيئا ملموسا مذاقا ، وهو أبلغ فى التهيب . وما فى التعبير من ايجاز بالحذف فالتقدير ، جزاء ما كنزتم اى فذوقوا جزاء ما كنتم تكتزون والحذف أبلغ لأنه يجعل المذاق هو ما كنزوه نفسه لا جزاؤه وذلك يحمل على انفاقه حتى لا يتحول عذابا يذاق .

وينتهى المشهد المفزع بهذا التعقيب المحسر ، الذى يهز النفس من اعماقها ويحطم كل مقاومة لديها فى الامتناع عن البذل والانفاق . وهذا دور اسلوب التهيب فى تقويم النفس وتركيتها .

وبعد . . فهذه اساليب القرآن الكريم فى الدعوة الى الانفاق ، وهى كما رأينا لا تكتفى فيها بالأمر والنهى بل تسوق ذلك محاطا بما يبرىء النفس ويحذرها من الشر ويُرهبها من الاقدام عليه ، متخذة البلاغة سلاحا يصل به الى ما يريد فيبلغ الغاية ويصيب الهدف .

فالى مجال آخر من مجالات الدعوة القرآنية .

الفصل الثالث .

البلاغة فى الدعوة الى المعاملات

المعاملات هى جانب من الشريعة الاسلامية خاص بتنظيم العلاقات بين الفرد المسلم وغيره من الناس . وقد استوعب هذا الجانب كل علاقات المسلم بالآخرين ، فنظمها ووضع لها القواعد والاحكام التى تحقق الخير للأفراد والمجتمع الاسلامى وللجماعة الانسانية كلها .

فقد شرع للأسرة باعتبارها اللبنة الأولى فى المجتمع ، مفصلاً أسلوب تكوينها وحقوق كل فرد فيها وواجباته ، وشرع للمجتمع مستوعباً كل مظاهر النشاط الإنسانى فيه من اقتصاد وحكم وسلم وحرب وحفظ للحقوق وحدود للجرائم ، ولم يترك شيئاً مما تحتاجه الحياة إلا رسم حدوده وأقام معاله .

ولسنا فى مقام بيان أن التشريع الإلهى يمثل الهداية الكاملة والحق المطلق فى كل ما تعرض له من مسائل ، فذلك يجب أن يكون جزءاً من إيماننا الذى لا يتزعزع . ومن أقدر على التشريع للحياة من خالق الحياة ؟

ولكننا نشير فقط إلى بعض خصائص هذا التشريع القرآنى لأنها تلقى ضوءاً على أسلوب عرضه والدعوة إليه .

أولاً : نزل القرآن فى بيئة لها أعرافها وتقاليدها التى تحتكم إليها فى شئون الحياة ، شأن كل مجتمع يضم مجموعات من الناس تربط بينهم المصالح المشتركة وتحكمهم نظم وتقاليدها تنظم حياتهم .

ولم يعتمد الإسلام إلى هدم كل ما وجدته سائداً من نظم وأحكام وإقامة نظام مبتكر على انقاضه ، بل كان منهجه فى ذلك هو الحق وحده ، فما وافقه أبقى عليه ، وما خالفه نقضه من أساسه وأقام بدلاً منه ما يحقق الخير ويضمن العدل وما اختلط فيه الحق بالباطل أبقى على ما به من خير ونفى عنه

الباطل الخبيث • ولم تكن تلك بالمهمة السهلة ، فللعادة سلطاتها على النفوس وتمكنها من القلوب • ولهذا نرى القرآن فى بعض تشريعاته قد سلك سبيل التدرج فى الاحكام ، كما فى تحريم الخمر • ولجأ فى بعضها الى الاقتناع والحجة فى توطئة النفوس لقبول حكمه ، واحاط بعضها بوسائل التأثير من ترغيب وترهيب وتذكير برقابة الله واطلاعه على السرائر ، واثارة لما يقتضيه الايمان من وجوب الطاعة الى غير ذلك مما سنتعرض له عند دراسة النصوص •

ثانيا : لما كان الاسلام هو خاتم الرسالات وشريعته صالحة لكل زمان ومكان كما سبق أن بينا فى طبيعة الدعوة الاسلامية – واستلزم ذلك أن تكون احكامه قابلة لتناول كل ما يجد فى الحياة ، صالحة لمواجهة التطور الطبيعى فى مجال النشاط الانسانى ، فقد جاءت احكامه فى صورة تحقق ذلك على اكمل وجه ، اذ عمد الى التفصيل والاستيعاب فى المواطن التى لا تختلف باختلاف الزمان والمكان – لابتنائها على اسباب لا تتغير – كما نرى ذلك فى احكام الميراث والمصرمات فى النكاح وغيرها • اما المواطن التى تتغير اسبابها فقد عمد الى الاجمال مكتفيا بالمبادئ العامة ، والقواعد الكلية التى تمثل اطارا شاملا ، ومعالم هادية ، تاركا لاهل الاجتهاد والفقه استنباط الاحكام الجزئية التى تعرض حوادثها ، مستلهمين روح الشريعة ومقاصدها ، متقيدين بالمبادئ التى شرعها • نرى ذلك فى تشريعه للحكم والاقتصاد وغيرها مما يعتريه التغير (١) •

ثالثا : انفراد القرآن الكريم فى بيان احكامه بظاهرة لم يشاركه فيها غيره ذلك انه لم يذكر الاحكام المتعلقة بشيء واحد فى مكان واحد ، وانما فرق آيات الاحكام وبثها فى ثنايا احاديثه عن اغراض أخرى • وقد لفتت هذد الظاهرة الباحثين فى بلاغة القرآن الكريم ، فراوا فيها آية من آيات الاعجاز ، ووسيلة من وسائل الهداية والتأثير التى نزل القرآن لتحقيقها •

« فلو نزل القرآن الكريم بأساليب الكتب المعهودة وترتيبها لفقد أعظم مزايا هديته المقصودة بالقصد الاول •• يعلم ذلك مما تبينه من فوائد نظمته وأسلوبه ••• وهو مزج تلك المقاصد كلها بعضها ببعض وتفريقها فى السور الكثيرة ••• وتكرارها بالعبارات البليغة المؤثرة فى القلوب المحركة للشعور النافية للسأم والملل من المراقبة على ترتيلها بنغمات نظمته الخاص به ،

(١) انظر الاسلام عقيدة وشريعة ص ٢١٢ وما بعدها •

وفواصله المتعددة القابلة لأنواع من النعم والنظم الذى يحرك فى القلب وجدان الخشوع وخشية الاجلال للرب المعبود ، والعرفان بقدسه وكماله ، والملاحظة لجمال وجلاله ، والتعرض لتجلى اسمائه وصفاته • والتفكير فى آيات مصنوعات ، والرجاء فى رضوانه والخوف من غضبه وعقوبته « (١) •

ويقول الشيخ شلتوت : « ولهذه الطريقة - فيما نرى - احياء خاص ، وهو ان جميع ما فى القرآن - وان اختلفت اماكنه وتعددت سورته واحكامه - فهو وحدة عامة ، لا يصح تفريقه فى العمل ، ولا الاخذ ببعضه دون بعض ، وكأنه وقد سلك هذا المسلك يقول للمكلف وهو يحدث عن شئون الاسرة واحكامها مثالا لا تلهك اسرتك وشئونها عن مراقبة الله فيما يجب له من صلاة وخشوع • ولا ريب ان لمثل هذا احياء تأثيرا فى المراقبة العامة وعدم الانشغال بشأن عن شأن ، فيكمل للروح تهذيبها ، وللنفس صلاحها ، وللعقل ادراكه ، وللمجتمع صلاحه « (٢) •

والآن الى دراسة جانب من التشريع الاسلامى لنرى بلاغة الاسلوب القرآنى فى عرضه والدعوة اليه •

وقد اخترنا بعض تشريعات الاسرة لتكون نموذجا للمعاملات الاسلامية •

● تعدد الزوجات :

قال تعالى : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ، واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ، ان الله كان عليكم رقيبا • وآتوا اليتامى أموالهم ، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ، ولا تاكلوا أموالهم الى أموالكم ، انه كان حوينا كبيرا • وان خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة او ما ملكت أيمانكم ، ذلك أدنى ألا

(١) يتصرف من كتاب : الوحى الحمدي ص ١٢٤ •

(٢) الاسلام عقيدة وشرعية • ص ٤١٧ •

تغولوا • وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ، فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه
هنيئاً مريئاً « (١) •

وقال تعالى : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ،
فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ، وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا
رحيماً » (٢) •

هذه آيات من سورة النساء ، وهي سورة تضمنت كثيراً من
التشريعات الاسلامية التى تنظم المجتمع وتضع الحدود والضوابط لانواع
من المعاملات المختلفة وامر التشريع لا يغنى فيه بيان الاحكام وضبط القواعد
ما لم يكن مصحوباً بما يضمن احترامه والانقياد له • وقد اثبت الواقع ان
المراقبة الظاهرية وسن العقوبات لا تؤدى الى احترام القانون ما لم تكن
هناك رقابة اخرى من ضمير المؤمن لتنفيذ التشريعات والتنظيمات •

ولهذا نرى السورة الكريمة قد بدئت بالامر بالتقوى مصحوباً بما يوجبها
ويحمل عليها • وبعد ان دعت الى ذلك واكدته بما يهىء النفوس للاستجابة -
اخذت فى ايراد ما تريد من احكام حريصة دائماً على ان يكون التشريع
محاطاً بما يمكن له فى القلوب ، ويوقظ الضمائر ، ليكون للمؤمن من نفسه
رقيب على نفسه ومن تقواه اعظم دافع على الالتزام والطاعة واقوى عاصم
من التهاون أو المخالفة وفى هذا الاطار يأتى تشريع تعدد الزوجات الذى
تضمنته الآيات الكريمة التى نحن بصددنا :

« يا ايها الناس اتقوا الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها
زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء ، واتقوا الله الذى تساءلون به
والأرحام ، ان الله كان عليكم رقيباً » •

خطاب للناس جميعاً يعم حكمه جميع المكلفين وكل من يتصور امتثاله
للاوامر والنواهي حتى يرث الله الارض ومن عليها ، يأمرهم فيه سبحانه
بالتقوى وامتثال اوامره واجتناب نواهيهِ •

وابتداء السورة الكريمة بالدعوة الى تقوى الله واستشعار رقيبته
واطلاعه على السرائر هو اعداد للنفوس لتلقى تشريعاته التى تضمنتها السورة

(٢) النساء : ١٢٩ •

(١) النساء : ١ - ٤ •

الكريمة وذلك بتزويدها بما يبعث فيها دوافع الاستجابة والطاعة وذلك هو الضمان الأكيد لنجاح أى تشريع فعندها تكون الطاعة عن رضا وشعور عميق بالواجب الذى يؤدى لذاته لا خوفا من طائلة لقانون .

وقد تضمن المنظم الكريم الوانا من وسائل التأثير وانواع الموجبات للتقوى ، ففي قوله تعالى « ويكم » من ذكر الربوبية واضافتها الى ضمير مخاطبين اشعار بأن من تطلب تقواه هو الربى والمتفضل بالنعم ، ومثل هذا يجب ان يطاع رغبة فى طلب المزيد من نعمه ووفاء بحق الشكر على ما تفضل به . وفى قوله تعالى : « الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » ما يستوجب له سبحانه القدرة البالغة فخلق آدم عليه السلام أولا ، ثم خلق زوجه منه ، ثم تناسل الجنس البشرى منهما وانتشاره بهذه الكثرة والتعدد واستمرار ذلك الى ما شاء الله ، كل ذلك لا يصدر الا عن قادر قوى . ومن شأنه هذا يجب ان يتقى ، ويخاف عقابه ويخشى بأسه . وقوله تعالى « بث » وما يوحى من كثرة وانتشار وتنكير « رجالا » ووصفها بـ « كثيرا » تأكيد للكثرة ايضا وكذلك التنكير فى « ونساء » كل ذلك مبالغة فى اظهار قدرته سبحانه ، وانه يجب ان يطاع .

ويلاحظ ما تضمنته الجملة من تقرير لوحدة المبدأ ، وتذكير بما يربط بين البشر من صلة الانتماء الى اب واحد وام واحدة ، وذلك دون شك من موجبات رعاية ما تستوجبه هذه الصلة من حقوق .

« واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » .

كان العرب اذا اراد احدهم شيئا من صاحبه يقول له : أسألك بالله وبالرحم ان تفعل كذا ، والآية الكريمة تكرر الامر بالتقوى لتأكيد ، وتذكر ما يوجب الامتنال للأمر فان سؤال بعضهم بعضا بالله تعالى بأن يقول : أسألك بالله او انشدك الله على سبيل الاستعطاف ، يقتضى الاتقاء والحذر من مخالفة اوامره ونواهيه ، كما ان تعليق الاتقاء بالاسم الجليل لمزيد التأكيد والمبالغة فى الحمل على الامتنال بتريبة المهابة وادخال الروعة ولوقوع التساؤل به لا بغيره من اسمائه تعالى (١) .

(١) تفسير أبى السعود ج ١ ص ٢١٢ .

الفصل الثالث ،

البلاغة فى الدعوة الى المعاملات

المعاملات هى جانب من الشريعة الاسلامية خاص بتنظيم العلاقات بين الفرد المسلم وغيره من الناس . وقد استوعب هذا الجانب كل علاقات المسلم بالآخرين ، فنظمها ووضع لها القواعد والاحكام التى تحقق الخير للأفراد وللمجتمع الاسلامى وللجماعة الانسانية كلها .

فقد شرع للأسرة باعتبارها اللبنة الأولى فى المجتمع ، مفصلا اسلوب تكوينها وحقوق كل فرد فيها وواجباته ، وشرع للمجتمع مستوعبا كل مظاهر النشاط الانسانى فيه من اقتصاد وحكم وسلم وحرب وحفظ للحقوق وحدود للجرائم ، ولم يترك شيئا مما تحتاجه الحياة الا رسم حدوده واقام معاملة .

ولسنا فى مقام بيان ان التشريع الالهى يمثل الهداية الكاملة والحق المطلق فى كل ما تعرض له من مسائل ، فذلك يجب ان يكون جزءا من ايماننا الذى لا يتزعزع . ومن اقدر على التشريع للحياة من خالق الحياة ؟

ولكننا نشير فقط الى بعض خصائص هذا التشريع القرآنى لانها تلقى ضوءا على اسلوب عرضه والدعوة اليه .

أولا : نزل القرآن فى بيئة لها اعرافها وتقاليدها التى تحتكم اليها فى شئون الحياة ، شأن كل مجتمع يضم مجموعات من الناس تربط بينهم المصالح المشتركة وتحكمهم نظم وتقاليدها تنظم حياتهم .

ولم يعتمد الاسلام الى هدم كل ما وجدته سائدا من نظم واحكام واقامة نظام مبتكر على انقاضه ، بل كان منهجه فى ذلك هو الحق وحده ، فما وافقه ابقى عليه ، وما خالفه نقضه من اساسه واقام بدلا منه ما يحقق الخير ويضمن العدل وما اختلط فيه الحق بالباطل ابقى على ما به من خير ونفى عنه

فاما ان يكون قوله تعالى « وآتوا » مستعملا استعمالا مجازيا ، فليس المراد به دفع الاموال الى اليتامى ، بل استعمال مجازا عن تركها سالمة ، والمحافظة عليها وقطع اطماعهم حتى تاتيهم وتصل اليهم سالمة ، وعلى ذلك يبقى لفظ « اليتامى » على معناه الحقيقى والسر البلاغى فى التعبير - بالايثاء - عن المعنى المذكور هو الايدان يائه ينبغى ان يكون مرادهم بذلك ايصالها اليهم لامجرد عدم التعرض لها (١) . واما ان يكون لفظ « اليتامى » استعمال مجازا فى البالغين أى : الذين كانوا يتامى باعتبار ما كان . ويكون - الايثاء - حقيقة لا مجازا وفى ذلك حث للولياء على المسارعة الى دفع أموالهم اليهم اول ما بلغوا .

« ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » تبدل الشئ بالشئ واستبداله اخذ الأول مكان الثانى - فالبياء - تدخل على المتروك والمراد بالخبيث الحرام او مال اليتيم الذى يأخذه الولى ، والمراد بالطيب المحلل او مال الولى الذى يتركه ويأخذ من مال اليتيم . وقيل كان الاولياء يأخذون الجيد من مال اليتيم ويعطونه بدلا منه الردىء من أموالهم فنهوا عن ذلك . وايا ما كان المعنى فان التعبير عنهما بالخبيث والطيب فيه تنفير مما لخذوه ، وترغيب فيما أعطوه وتصوير لمعاملتهم بصورة من لا يصدر عن العاقل (٢) وواضح ما فى الطباق بين « الخبيث » و « الطيب » من ابراز للتفاوت الواضح بينهما ترغيبا فى الاستجابة للتوجيه القرآنى .

« ولا تاكلوا أموالهم الى أموالكم » . المراد بالاكل مطلق الانتفاع وعبر عنه بالاكل لأنه اغلب أحواله . وهذا نهى عن منكر آخر كان شائعا بينهم . فقد كانوا يضمون أموال الفقراء الى أموالهم وينفقونها فنهوا عن ذلك . والمعنى : لا تسروا بين أموالهم وأموالكم فى الانفاق منهما . وهذا ظاهر فى النهى عن الأكل من مال اليتيم مطلقا ثم استثنى من ذلك مقدار أجر المثل اذا كان الولى فقيرا لقوله تعالى « ومن كان غنيا فليستعفف » ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف » (٣) .

وورود النهى على هذه الصورة فيه تقبيح لفعالهم وتشنيع عليهم حيث يأكلون من أموال اليتامى مع الغنى عنها .

(١) انظر تفسير أبى السعود ج ١ ص ٢١٢ - ٢١٣ .

(٢) انظر تفسير أبى المعبود ج ١ ص ٢١٣ .

(٣) النساء : ٦ .

« انه كان حوبا كبيرا » • « الحرب » هو الاثم والذنب والجملة ترهيب من الاجترار على هذه المعصية وقد تضمن نظمها ما يطابق مقام الترهيب والمبالغة فيه من تأكيد بأن واسمية الجملة ومن تنكير « حوبا » وما يفيد من معنى التنظيم والتكثير ، ثم وصفه بأنه « كبيرا » تأكيد لعظمه الذى أفاده التنكير • وهكذا تتضافر هذه الخصائص التى تضمنها النظم الكريم فى تأكيد ما فى هذا السلوك من قبح وما يترتب عليه من مؤاخذة بالغة ، وذلك مبالغة فى الترهيب كما ذكرنا •

« وان خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » •

المراد بـ « خفتم » علمتم • عبر عنه بالخوف ايذانا بكون المعلوم مخوفا محذورا • وانما فسر الخوف بالعلم « لأن الذى علق عليه الجواب هو العلم بوقوع الجور المخوف لا الخوف منه • والا لم يكن الأمر شاملا لمن يصر على الجور ولا يخاف » (١) •

ومعنى « ألا تقسطوا » : ألا تعدلوا • والكلمات الثلاث : « مثنى وثلاث ورباع » ، تدل كل واحدة منها على المكرر من نوعها • فمعنى تدل على اثنين اثنين ، وثلاث تدل على ثلاثة ثلاثة ، وهكذا • والمراد الاذن لكل من يريد الجمع أن ينكح ما شاء من العدد المذكور متفقين فيه أو مختلفين •

وفى تفسير هذه الآية رأيان :

أولهما : ما رواه البخارى عن عائشة رضى الله عنها أن عروة ابن الزبير سألها عن قوله تعالى : « وان خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى » قالت : يا ابن أخى ، هذه اليتيمة تكون فى حجر وليها تشركه فى ماله ، ويعجبه ماله وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط فى صداقها فيعطيهامثل ما يعطيها غيره فتهوا أن ينكحوهن الا أن يقسطوا اليهن ، ويبلغوا بهن على سنتهن فى الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن (٢) •

(١) تفسير أبى السعود ج ١ ص ٢١٤ •

(٢) تفسير ابن كثير ج ١ ص ٤٥٠ •

فالمعنى على هذه الرواية : ان علمتم عدم العدل فى نكاح اليتامى اللاتى تلونهن فانتكحوا ما مالت اليه نفوسكم من النساء غيرهن . فالمقصود فى الحقيقة النهى عن نكاح اليتامى عند خوف عدم العدل . الا أنه أوشر التعبير عنه بالأمر بنكاح الأجنيات لسر بلاغى هو كراهة النهى الصريح عن نكاح اليتيمات لما فيه من تلطف واستدراج للمخاطبين فى صرفهم عن نكاح اليتامى حال العلم بعدم العدل . فان النفس مجبولة على الحرص على ما منعت . فكانه قيل لهم : فان خفتم ألا تقسطوا فى نكاح اليتامى فلا تنكحوهن ولكم فى سواهن متسع فانتكحوا ما طاب لكم .

ويلاحظ أيضا ما فى قوله « ما طاب لكم من النساء » والمراد من استطابتها نفوسكم ورغبت فيها . وذلك مبالغة فى الاستمالة اليهن ، وصولا الى استجابتهم للنهى عن نكاح اليتيمات عند خوف العدل . والتعبير بـ « ما » بدل « من » للذهاب الى الوصف وبيان أنه هو المقصود .

كما يلاحظ أيضا ما فى قوله « مثنى وثلاث ورباع » من دقة واحكام لا يؤدى المعنى بدونها . فالمراد كما مر : الاذن لكل من يريد الجمع أن ينكح ما يشاء من العدد المذكور ، متفقين فيه أو مختلفين ، أى : من شاء اثنتين ومن شاء ثلاثا ، ولو أفردت فقييل : اثنتين وثلاث وأربع لفهم منه تجويز الجمع بين هذه الأعداد دون التوزيع ولو عطف بـ « أو » لبطل تجويز الاختلاف فى العدد (١) .

هناك تفسير آخر للآية وهو ما قيل من أنه لما نزلت آية « وأتوا اليتامى أموالهم » أخذ الأولياء يتخرجون من ولايتهم خوفا من لحوق الحوب بترك الاقساط مع أنهم كانوا لا يتخرجون من ترك العدل بين النساء حيث كان تحت الرجل منهم عشر نسوة فقييل لهم : ان خفتم ترك العدل فى حقوق اليتامى فتخرجتم منها فخافوا أيضا ترك العدل بين النساء فقللوا عدد النكوحات لأن من تخرج من ذنب أو تاب عنه وهو مرتكب مثله فهو غير متخرج ولا تأنب عنه (٢) . ولا يخفى أثر هذا الأسلوب فى نفوس المخاطبين وحملهم على الطاعة والقبول . وعلى هذا تكون الآية قد وردت لتحديد عدد من يجوز

(١) انظر تفسير آيات الاحكام ص ٢٤ مقرر السنة الثانية بكلية الشريعة .

(٢) تفسير أبى السعود ج ١ ص ٣١٥ .

الجمع بينهم ، وللهي عما كان سائدا من الجمع الى غير ما حد ، لما يترتب عليه من عدم العدل .

« فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم » .

المراد بالعدل هنا هو العدل بين الزوجات المتعددات كآنه لما اباح لهم الجمع الى اربع نهبهم الى ما قد ينشأ عنه من خوف عدم العدل بينهم .
والواجب عندئذ الاقتصار على واحدة أو التمتع بطريق التسرى بما ملكت ايمانهم من الاماء دون التقيد بعدد . وكلمة « فواحدة » منصوبة بفعل محذوف تقديره : فالزموا أو فاختراروا . والمراد باختيار الاماء ان يكون بطريق التسرى لأنه لا يجوز للمالك أن يتزوج أمته . ويلاحظ عرض المعنى في صورة الشرط ، مع أن خوف عدم العدل ليس مانعا في صحة العقد على ما فوق الواحدة . وسر ذلك هو تأكيد حرص الاسلام على العدل وتنبيهه على ضرورته وأهميته .

« ذلك ادنى الا تعولوا » .

الاشارة بـ « ذلك » الى ما سبق من اختيار واحدة والتسرى ، ومعنى « تعولوا » تميلوا ، من عال الميزان اذا مال . وهو في الأصل للميل المحس ثم نقل الى الميل المعنوي . يقال : عال الحاكم اذا جار . والمراد أن ما ذكر من اختيار واحدة والتسرى اقرب مما عداهما من الاتميلوا وهذا واضح في حالة الاقتصار على واحدة ، لانه قد انتفى الميل أصلا . أما في حالة التسرى بالاماء فالأمر معهن أيسر من الحرائر لعدم وجوب القسم بينهما . فقد انتفى خطر الميل معهن . وقيل : ان معنى « الا تعولوا » الا يكثر عيالكم . من : عال الرجل عياله يعولهم ، أى : مانهم ، وقام بنفقتهم فعبّر عن كثرة العيال بكثرة الثؤنه ووجه هذا التفسير أن قلة العيال مع الواحدة ظاهر . وأما مع التسرى فذلك لجواز العزل دون اذنهن . والجملة تعليل لما قبلها ترغيبا في الحكم والالتزام به ، وهو ما يقتضيه المقام .

« وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ، فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا » .

هذه الآية تعالج واقعا سائدا في المجتمع الجاهلي . فقد اعتادوا أن يهضموا المرأة حقها في الصداق وذلك بأن يستولى الولي عليه لنفسه « وكانوا يقولون لمن يولد له بنت هنيئا لك النافجة ، يعنون : تأخذ مهرها . فتنفج به

مالك أى تعظمه ، (١) كما تعارفوا أيضا على نوع من النكاح فيه اهدار لكرامة المرأة وتعد على حقوقها هو نكاح الشغار وهو أن يزوج الولي المرأة التى فى ولايته فى مقابل أن يزوجه من يأخذها امرأة هى فى ولاية هذا الآخر، واحدة بواحدة كأنهما سلعتان يتبادلانها دون اعتبار لانسانية المرأة وحقوقها . فجاءت الآية الكريمة لتجعل الصداق حقا للمرأة ليس للولى فيه شئ ، وفى نفس الوقت تلاحظ طبيعة الأواصر التى تربط بين الزوجين وضرورة قيامها على الرضا وطيب النفس فتبيح للزوج أن يقبل ما ترده اليه زوجته من المهر بشرط أن يكون ذلك منها . عن طيب نفس بعيدا عن شبهة الاكراه المادى أو المعنوى . والآية بجانب هذا وذاك تتضمن من الالفاظ الموحية والنظم العجيب ما يضيف خصائص الى المعنى يتطلبها المقام .

« وأتوا النساء صدقاتهن نحلة » الخطاب للأزواج ، وقيل للأولياء فهم كانوا يأخذون مهر بناتهم . والمراد بالصدقات المهور جمع صدقة بضم الدال والمراد بـ « نحلة » اما شريعة وملة وديانة أى : أعطوهن مهرهن فريضة من الله تعالى . ويلاحظ ما فى هذا المعنى من تأكيد حق المرأة فى المهر وأنه فريضة لا يجوز تخطينها أو تجاهلها . فاذا أضفنا الى ذلك ما فى قوله تعالى « وأتوا النساء صدقاتهن » من جعل الايتاء للنساء لأولائهن وازضافة الصدقات الى ضميرهن للإشارة الى أنه حقهن ، أدركنا ما فى الآية الكريمة من تأكيد لهذا الحق ، وحرص على بيان أنه للنساء فلا يجوز اغتصابه والاعتداء عليه .

وقيل ان معنى « نحلة » أى : عطية من جهة الأزواج ، من نحله كذا اذا أعطاه إياه عن طيبة من نفسه ويلاحظ ما فى هذا المعنى من تعبير عن ايتاء المهور بالنحلة مع كونها واجبة على الأزواج لافادة معنى الايتاء عن كمال الرضا وطيب خاطر (٢) . وذلك مراعاة للأواصر التى تقوم عليها الحياة الزوجية وانها مبنية على الرضا وارتياح خاطر .

« فان طين لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا »

بعد أن أكدت الآية حق المرأة فى صداقها وأومت بتنظيمها بما يجب أن يكون عليه أداء هذا الحق من سماحة النفس ورضاها أباحت للزوج أن يقبل ما تهيه زوجته له من هذا المهر مشترطة أن يكون ذلك منها أيضا صادرا عن طيب نفس لا عن اكراه من سوء المعاشرة وشراسة الخلق .

(١) تفسير أبى السعود ج ١ ص ٣١٦ .

(٢) تفسير أبى السعود ج ١ ص ٣١٦ .

ويلاحظ ما فى الآفة الكرفمة من العدول عن لفظ الهبة مثلا الى التعبير بقوله تعالى « فان طبن لكم عن شء منه نفسا » اى انا بان العمدة فى الامر هو طيب النفس وتجا فيها عن الموهوب بالمرة (١) .

وبهذا تؤكد الآفة مرة اخرى حق المرأة فى الصداق فلا يجوز الاستيلاء على شء منه دون رضاها . كما يلاحظ ما فى قوله « منه » من اىحاء بتقليل الموهوب وانه بعض المهر لا كله .

« فكلوه هنيئا مريئا » المراد بـ « كلوه » تصرفوا فيه أو أنفقوه وعبر بالأكل لأنه أهم أبواب اتفاق المال ، بجانب ما يوحى به لفظ « كلوه » من اباحته وخلوه من كل شبهة تحريم . وقوله تعالى « هنيئا مريئا » كناية عن تحليل أخذ ما تهبه الزوجة وذلك مبالغة فى اباحة الأخذ وإزالة التبعة وهكذا تجمع الآفة الكرفمة بين تأكيد حق المرأة فى المهر ، ومراعاة الروابط الزوجية التى تقتضى السماحة النابعة من القلب ، والود الذى يرفع الحرج عن الشريكين ، ويجمع بينهما فى وحدة لا تنفصم .

والآن الى النص الثانى المكمل لتشريع تعدد الزوجات .

قال تعالى : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ، فلا تميلوا كل الميل ففئروها كأنه نقصة ، وإن تصلحوا وتتقوا فان الله كان عفورا رحيفا » (٢) .

الآفة الكرفمة بيان للمراد من العدل الذى سبقت الإشارة الىه فى قوله تعالى : « فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيما نكم » فان العدل بمعناه المطلق وهو المساواة فى كل شء ، لا يمكن تحقيقه لأنه فوق طاقة البشر . فانه سبحانه وهو خالق الانسان يعلم أن فى فطرته ميولا لا يملك التحكم فيها ، ومن هذه الميول أن يحب احدى زوجاته أكثر من الأخرى وهذا أمر لا حيلة له فيه وقد اقتضى عدل الله أن يكون تشريعه فى حدود الطاقة فلا يكلف نفسا الا وسعها .

ومن هنا جاءت الآفة الكرفمة لتبين المراد بالعدل الذى يجب تحقيقه فى معاملة الزوجات ، وانه فى حدود ما يملكه الانسان . فاذا كان الانسان عاجزا

(١) تفسير أبى السعود ج ١ ص ٣١٦ .

(٢) النساء : ١٢١ .

عن التحكم فى ميوله النفسية وعواطفه نحو زوجاته فانه يملك التحكم فى معاملاته المادية لهن ، فيستطيع العدل فى القسمة بينهما والنفقة عليهن وفى سائر الحقوق الزوجية التى تدخل فى نطاق استطاعته . ولنتأمل النظم الكريم .

« ولئن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » بيان لكون العدل بمعناه المطلق فوق طاقة البشر ويلاحظ اختيار « لئن » فى التعبير لافادة النفى المؤيد وهو المناسب هنا . فهو امر لا يمكن تحقيقه لأن الفطرة الانسانية عاجزة عنه وقوله تعالى « ولو حرصتم » تأكيد لنفى القدرة على العدل المطلق . وسر هذا التأكيد رفع الحرج الذى يشعر به المسلمون عندما نزل تشريع تعدد الزوجات . وطولبوا بالعدل بينهما ، فقد فهموا أن المراد هو العدل الكامل فخرجوا بذلك وتساءلوا عما تخرجوا منه ، فنزلت الآية لترفع عنهم هذا الحرج .

« فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة » هذا هو العدل المستطاع الا يميل الانسان عن المرغوب عنها كل الميل ويدعها كالمعلقة لا هى بذات بعل ولا هى مطلقة ، فعليه أن يعدل فيما يملك مادام غير قادر على العدل الكامل .

ويلاحظ ما فى التعبير من ألفاظ مصورة ، فقوله « تميلوا » يصور ايثار احدى الزوجات على الأخرى بالميل اليها والتباعد عن صاحبته ، وهذا أقوى فى توضيح المعنى وابرازه . وكذلك قوله تعالى : « فتذروها كالمعلقة » يبرز المرغوب عنها كأنها قد علقت فى الفضاء ، وتركت هناك تعاني ما هى فيه ، لا تجد وضعا تطمئن اليه ، وهذا يوحى بالتوبيخ للأزواج والتنفير من عدم العدل ، ويبرز ما تتعرض له الزوجة المظلومة من متاعب وآلام . وبهذه الخصائص التى تضمنها النظم الكريم جاء جامعا للحكم ومبرزاً له فى صورة تعين على قبوله وتنفر من مخالفته وتلك هى البلاغة التى يصل بها المتكلم الى ما يريد من نفس المخاطب :

« وأن تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيمًا » . المراد : ان تصلحوا ما كنتم تفسدون من أمورهن فيما مضى بميلكم الى احداهن وتتداركوه بالتوبة وتتقوا الجور فى المستقبل ، فان الله يغفر لكم ما مضى من الجور ويتجاوز بفضلته عما تقعون فيه من عدم العدل فيما لا تملكون .

وهذا التعقيب الكريم موجه للنفس الانسانية ترغيبا لها فى الاستجابة لأمر الله بما يعدها به من مغفرة لما فرط منها . وتجاوز عما ليس فى طاقتها .

ويلاحظ ما فى التعبير من تناسق بديع يكسب النص الكريم بلاغة فوق بلاغته حيث جاءت الفاصلة مرتبة على ما قبلها ، فقوله تعالى « غفور » يقابل « تصلحوا » أى : ان تصلحوا ما سبق بالتوبة فإله غفور للذنوب • وقوله « رحيم » فى مقابل « وتتقوا » أى : ان تتجنبوا الجور فى حدود طاقتكم فإله رحيم يتجاوز عما تقصرون فيه مما لا يقع فى امكانكم •

وبعد •• فذلك هو تشريع تعدد الزوجات ، لم يكتف القرآن الكريم فى بيانه بايراد أحكامه والنص على ما يتعلق به من تفصيلات وانما زاد على ذلك بأن دعا الى الاستجابة له ومهد النفوس لتقبله والالتزام به • ففى النص الاول مهد له بالدعوة الى تقوى الله مذكرا بما يحمل عليها من نعم الله وقدرته ، وبالتذكير بالأوصار الانسانية التى تربط بين الناس جميعا فى انتسابهم لأب واحد وأم واحدة والتذكير بحق الرحم وما يستوجبه من تراحم ومودة • وفى اطار كل هذه المؤثرات ساق تشريع التعدد باعتباره وسيلة لما تقتضيه المعانى السابقة من عدل يؤتى كل ذى حق حقه ويرفع عنه كل ما يؤذيه ، أو ينتقص من حقه ، ثم عقب عليه بما يشير الى ضرورة العدل بين الزوجات ناصحا بالاكْتفاء بواحدة عند خوف الجور مستطردا الى تأكيد حق الزوجات فى المهور اعترافا بحق المرأة وتكريما لها ، ورفعاً لمكانتها من الهوة التى تردت اليها فى المجتمع العربى بل فى كل المجتمعات قبل أن ينبج نور الاسلام ••

ثم يأتى النص الثانى موضحاً لبعض ما ورد فى النص الاول عن العدل المطلوب رفعاً لما شعر به المسلمون من الحرج عندما طولبوا بالعدل فظنوا أن المراد هو العدل الكامل وراوا أنه فوق طاقتهم ثم يعقب على هذا البيان بما يفتح للمؤمن باباً للأمل فى مغفرة الله ورحمته • بالاضافة الى ما تضمنه من خصائص فى النظم جعلته قمة فى ابراز المعانى والتأثير فى القلوب ، وتلك وظيفة البلاغة فى الدعوة •

● الإصلاح بين الزوجين :

قال تعالى : « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ، واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن ، فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ، ان الله كان عليا كبيرا • وان خفتم شقاق

بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ان يريدوا اصلاحا يوفق الله
بينهما ، ان الله كان عليما خبيرا » (١)

حرصا على بقاء الأسرة باعتبارها المؤسسة التي يتحقق في اطارها
الخير ، لكل افرادها من الزوجين والأولاد ، تأتي الآيات الكريمة لتحديد
المسئوليات المنوطة بكل طرف فيها ، وتضع القواعد لحل ما قد يطرأ من مشاكل
في حياتها .

فتجعل الرجل قيما على الأسرة ، مبينة أسباب استحقاقه هذه القوامة ،
وتنص على واجبات الزوجة ومسئولياتها ، ثم تنتقل الى بيان الوسائل الواجب
اتباعها في علاج المشاكل واصلاح ما قد ينشأ بين الزوجين من نفور أو نشوز ،
وتضع لذلك خطة حكيمة تتدرج في مراحل لا ينتقل الى احداها الا بعد التأكد
من عدم جدوى ما قبلها ، محيطة كل هذا بالآوان من التأثير النفسى ، ضمانا
لنجاح التشريع فى الوصول الى القلوب ، وبعث كرامن النفس الى الاستجابة
والطاعة عن رضا واطمئنان .

« الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما
أنفقوا من أموالهم » .

بيان لمكانة الرجل فى الأسرة ، وانه القائم على أمرها ، وله الرياسة
فيها . ولم يكن ذلك محاباة للرجل بمنحه ما لا يستحق ، أو هضم المرأة
بحرمانها مما تستطيعه ، بل انه العدل الذى يضع المسئولية على عاتق أقدر
المرشحين لها ، وأكثرهم تحملا لمسئولياتها ، فالرجل قد اهل لتلك القوامة
لأسباب واقعية يعود بعضها الى ما فى طبيعته كرجل من خصائص تعينه على
أداء وظيفته تلك ، ويعود بعضها الآخر الى ما يتحمله من أعباء أسرته تعفى
منها المرأة .

« الرجال قوامون على النساء » جعل الله للرجال حق القيام على النساء
وبالتالى على الأسرة كلها ، فهو المكلف بالقيام بتدبير أمورها وحفظها وصيانتها
وتأديبها ، وكل ما يتطلبه موقع الرياسة فيها . ويلاحظ ما فى التعبير عن ذلك
بالجملة الاسمية واختيار صيغة المبالغة من « قوامون » للإيدان بعراقتهم فى

الاتصاف بما أسند إليهم ورسوخهم فيه تأكيذا لحقهم في هذا الأمر . ونفيا
لمنازعتهم فيه . فهو حقهم الثابت الأصيل .

« بما فضل الله بعضهم على بعض ، وبما أنفقوا من أموالهم » . بيان
لأسباب استحقاقهم هذه القوامه ، وتعليل له . والآية الكريمة تجمل ذلك في
شيئين أحدهما وهبى ، وهو ما اختص الله به الرجل من خصائص طبيعية
« بما فضل الله بعضهم على بعض » ويلاحظ ان الآية لم تصرح بما به التفضيل
للاشارة الى أن ذلك واضح غاية الوضوح لا يحتاج للتصريح به . وهذا هو
الواقع فعلا ، فالاجماع منعقد بين جميع الباحثين فى مختلف فروع العلم
على أن طبيعة الرجل تغاير طبيعة المرأة بما يجعل كلا منهما قادرا على أداء
رسالته فى الحياة فهى اذن حكمة الله ، أن تيسر كل موجود لما خلق له ،
وتزوده بالطاقات التى تضمن وفاءه بمسئوليته ، وليست المسألة محاباة فريق
دون فريق .

فاذا ذكر للرجل اعتباره بالخشونة والصلابة، وبطء الانفعال والاستجابة
واستخدام الوعي والتفكير قبل الحركة والاستجابة ، فلأن وظائفه فى الحياة
تحتاج الى قدر أكبر من هذه الصفات .

واذا ذكر للمرأة امتيازها بالركة والعطف وسرعة الانفعال والاستجابة
العاجلة لمطالب الطفولة بغير وعى ولا سابق تفكير ، فان ذلك ايضا لأن
وظائفها فى الحياة من قيامها بتربية النشء وايفاس الرجل وابهاج الحياة
تحتاج من تلك الخصائص الى قدر كبير .

والسبب الثانى لقوامه الرجل ما تعبر عنه الآية « وبما أنفقوا من
أموالهم » وهذا أمر كسبى . يقوم به الرجل ، فهو المكلف - ولو كان فقيرا -
بالمهر والنفقة وتدبير كل ما تحتاجه الأسرة من موارد مالية تقضى به مطالبها
والمرأة معفاة من ذلك ولو كانت غنية ومن العدل أن تتناسب المغنم مع المغارم .
ويلاحظ ما فى التعبير من اجمال اذ لم يعمد الى تفصيل ما يلزم الرجل
بانفاقه ، لوضوحه أيضا ، وانه لا يجادل فيه .

« فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله » .

بعد بيان منزلة الرجل فى الأسرة وتكليفه بمسئوليات القوامه عليها ،
شرع فى بيان حال المرأة وكيفية القوامه عليها ، وقسم النساء قسمين :
الصالحات والناشزات .

وبين طبيعة الصالحات بأنهن « قانتات » والقنوت هو الطاعة عن إرادة ورغبة ومحبة ، لا عن الزام وقسر . ومن ثم قال : « قانتات » ولم يقل طائعات . لأن مدلول اللفظ الأول نفس وظلاله رضية ندية وهذا هو الذى يليق بالسكن والمودة والستر والصيانة بين شطرى النفس الواحدة « (١) فالصالحة مطيعة لله ولزوجها طاعة الرضا والطوعية . ثم أضاف الى ذلك أنهن « حاقظات للغيب » أى من طبيعتهن أنهن يحفظن ما يجب حفظه فى غياب الزوج . ويلاحظ ما فى النظم الكريم من النص على وجوب حفظ ما يجب حفظه فى غياب الزوج ، للإشارة الى أن الحفظ فى حضوره أولى ، وكذلك الاجمال فى قوله « للغيب » ليتناول كل ما يجب حفظه مما أمر الله به من مال وعرض وولد وغيره مما هى امينة عليه . وبذلك تضمن النص - على إيجازه - كل حالات الحفظ وكل ما يجب حفظه مما جعله من جوامع الكلم وفى ذروة البلاغة .

وقوله تعالى « بما حفظ الله » المراد به : بما حفظهن الله وعصمن ووقفهن الى حفظ الغيب ، أو بما حفظهن حين وعدهن بالثواب العظيم على حفظ الغيب « (٢) . هذا وظاهر الآية أنها خبر ، وقيل ان المراد بها الأمر والمعنى : فلتطع المرأة زوجها ولتحفظه . . ويؤيده قوله تعالى « بما حفظ الله » فإن معناه أن عليهن أن يطعن أزواجهن ويحفظنهم فى مقابلة ما حفظه الله لهن من حقوق من مهر ونفقة ومعاشرة بالمعروف ، فهو جار مجرى قولهم : هذا بذاك « (٣) . ويكون سر العدول عن أسلوب الأمر الى الخبر ، هو المبالغة فى التأكيد فكانه يقول : ان هذا الحفظ هو طبيعة الصالحات ، ومن مقتضى صلاحهن (٤) ، وهذا يزيد من بلاغة الأسلوب وواضح أن هذا القسم من النساء ليس للرجال عليهن شيء من سلطان التأديب بل لهن الاكرام والرعاية .

« واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واحسروهن فى المضاجع واضربوهن ، فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ، ان الله كان عليا كبيرا » .

(١) فى ظلال القرآن ج ٢ ص ٦٥٢ .

(٢) تفسير الكشاف ج ١ ص ٥٢٤ .

(٣) انظر آيات الاحكام ص ٩٨ مقرر السنة الاولى بكلية الشريعة .

(٤) فى ظلال القرآن ج ٢ ص ٦٥٢ .

هذا هو القسم الثانى من النساء ، وهن اللاتى يترفعن على طاعة الزوج ، ويتمردن على قوامته عليهن • وهؤلاء يجب ألا يسمح لهن بالتمادى فى التمرد حتى يتفاقم الخطر ، وتتحطم الأسرة • ولذلك رسم الاسلام سياسة حكيمة فى اصلاح هذا الشذوذ • وجعلها مراحل لا ينتقل الى مرحلة منها حتى يثبت فشل الأولى •

والآية الكريمة تبين المرحلة الأولى ، وأمر الاصلاح فيها موكل الى الزوج بماله من حق القوامة على الأسرة ، فلا ينتظر حتى يستشرى النزاع بل يبدأ فى الاصلاح عندما تلوح اماراته ، وتبدأ مقدماته ، ويخاف تطوره الى نزاع محتدم ، قد لا يفيد فيه علاج • وفى هذه المرحلة للزوج أن يبدأ فى الاصلاح بالعظة الحسنة والقول الطيب ، فان لم يفلح انتقل الى وسيلة أخرى أشد من الأولى ، وهى الهجر فى المضجع ، فان لم تنته المرأة فله أن يلجأ الى وسيلة أقوى ، وهى الضرب غير المبرح • تلك حدود الزوج فى التأديب بغية الاصلاح ، ولنتأمل النظم الكريم •

« واللاتى تخافون نشوزهن » هؤلاء هن اللاتى يتوجه اليهن بالتأديب بغية الاصلاح • والخطاب موجه للأزواج • فهم المكلفون بهذه المهمة قياما بما تقتضيه قوامتهم • ويلاحظ التعبير عنهن باسم الموصول « اللاتى » بصيغة الجمع ، اشارة الى أن النشوز محقق فى جماعتهن « (١) • وتلك لمحة عميقة يقرها الواقع ، فكان التعبير مشيرا اليها • وكذلك التعبير بـ « تخافون » وما يوحى به من وجوب المسارعة الى الاصلاح والعلاج وعدم الانتظار حتى يستشرى ويتفاقم ، فان الخوف هو انزعاج القلب عند توقع حدوث امر مكروه • أو عند الظن أو العلم بحدوثه • وقد يراد به أحدهما • وظاهر الآية هنا ترتب العقوبات المذكورة على خوف النشوز ، وأن لم يقع بالفعل وهذا لون من الدقة فى اختيار الألفاظ وهى من البلاغة بمكان ، وإن كان بعض العلماء فسر الخوف بالعلم حتى يستقيم ترتب العقوبات عليه •

والمراد بـ « نشوزهن » عصيانهن • ولكن لفظ النشوز يعرض هذا المعنى الذهنى فى صورة حسية ، فلو من « الوقوف على نشز » أى مكان بارز ومرتفع عن الأرض ، فالناشز تبرز وتستعلى بالعصيان • وللتصوير أثره فى ابراز المعنى واثارة الخيال وصولا الى تأثيره فى النفس •

فكان النص الكريم هنا يريد أن يبرز الخطأ الذى استحققت المرأة العقوبة بسببه •

(١) آيات الأحكام ص ١٤٨ •

« فَعَقْلُوهُمْ وَاهْجَرُوهُمْ فِي الْمَضْجَعِ وَاضْرِبُوهُمْ » تلك هي وسائل
الاصلاح . ويلاحظ تدرجها من الضعف الى القوة ، فقد بدأ بالعظة والمراد بها
النصيحة بالقول ، بأن يبين لها عاقبة سلوكها ويذكرها بحقه عليها ، وغير
ذلك مما يصلح في اصلاح حالها .

فان لم تعد هذه الوسيلة فله أن ينتقل الى وسيلة اخرى وهي الهجر في
المضجع « واهجروهم في المضجع » . وقيل ان الهجر في المضجع كناية عن
ترك جماعهن والكناية هنا تحقق السمو الذي يتوخيه القرآن في التعبير بترك
التصريح بما لا يجمل ذكره ، وقيل ان المراد تركهن منفردات في حجرهن
ومحل مبيتتهن ، فيكون في ذلك ترك جماعهن وترك مكالمتهن . وواضح ان هذه
الوسيلة عقوبة نفسية يراد بها كسر غرور المرأة واستغلالها على زوجها .
ويلاحظ ما في تقييد الهجر بقوله « في المضجع » فان المضجع موضع الاغراء
والجاذبية التي تبلغ فيها المرأة الناشز قمة سلطانها ، فاذا استطاع الرجل ان
يقهر درافعه تجاه هذا الاغراء ، فقد أسقط من يد المرأة الناشز امضى أسلحتها
التي تعتز بها وكانت - في الغالب - أميل الى التراجع والملاينة ، امام هذا
الصمود من رجلها وامام بروز خاصية قوة الارادة والشخصية في أخرج
مواضعها ، (١)

فان لم تغلح هذه الوسيلة ايضا ، فهناك وسيلة هي - على عنفها - أهون
من أن تترك الأسرة تنهار نتيجة لنشوز المرأة تلك الوسيلة هي الضرب
« واضربوهم » وهي اقصى ما يملكه الزوج في تأديب زوجته . وقد جاءت
الآثار الكثيرة تبين الضرب المباح ، وأنه يجب أن يكون غير مبرح ، وأن يتقى
الوجه ، والا يوالى الضرب في محل واحد ، الى غير ذلك مما يجعل من هذه
العقوبة وسيلة للاصلاح لا للقهر والانتقام .

وقد اثير الكثير حول هذه العقوبة ، ومنافاتها لطبيعة التحضر القاضى
بتكريم الزوجة واعزازها . وهو قول فيه من النفاق والتعلق لطبقة معينة من
النساء أكثر مما فيه من الحق .

فلم يفرض الاسلام على الرجل أن يضرب زوجته ، بل جعل الضرب
وسيلة ، له أن يلجأ اليها اذا كانت زوجته من النوع الذي لا يصلح الا بها .
ولم يفد معها الوعظ والهجر . ثم ان الاسلام لا يشرع لطبقة خاصة . ولا لجيل

(١) في خلال القرآن ج ٢ ص ٦٥٤ .

خاص ، وإنما هو لكل البشر ولجميع الأجيال . والواقع الذى نلمسه يعطينا نماذج من البشر فى كل المجتمعات وفى ظل أرقى الدنيات تحتاج فى ردعها لا الى الضرب غير المبرح فقط ، بل الى ما هو أشد منه وأقسى ، وكما تحدث علماء النفس عن ألوان من الانحراف النفسى لا يشبعه الا الضرب والإيذاء . بل ربما كان من النساء من لا ترى فى الرجل من مؤهلات القوامة التى تخضع لها راضية - سوى الخشونة والقوة العضلية التى تنبئ عن رجولة تسعد المرأة بالحياة فى ظلها راضية ، بل معتزة . ان هذه النماذج موجودة مشاهدة ، والتشريع الإسلامى يواجه الواقع بكل نماذجه ويصف له ما يطره .

هذا ويلاحظ أن الوسائل المذكورة قد ذكرت معطوفة بالواو ، ولهذا فليس فى اللفظ ما يوجب الترتيب ، ويلزم بالبداية بالوعظ ، ثم الانتقال الى ما بعده . ولكن فحوى الآية ينبئ عن الترتيب . ذلك لأن الواو باخلة على جزاءات مختلفة متفاوتة ، واردة على سبيل التدرج من الضعيف الى القوى الى الأقوى ، وذلك جار مجرى التصريح بأنه متى حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به ، ولم يجز الاقدام على ما بعده .

ولعل السر فى العطف - بالواو - دون - الفاء - مع إحصاء التعبير بالترتيب هو الجمع بين الاعتبارين . بأن يكون الأصل أن يتبع الزوج ما يوحى به التعبير من ترتيب ، فيبدأ بالوعظ ، وينتقل منه الى ما بعده . فإذا كانت طبيعة المرأة ، أو حدة النشوز لديها ، لا تدع احتمالاً لأن تحقق الوسيلة الأخف نجاحاً فى التقويم ، فعند ذلك للزوج أن يلجأ الى أى العقوبات يراه مناسباً أو أن يجمع بينها من غير ترتيب ، فلا يكون فى النص ما يحول بينه وبين ذلك وهذا من أسرار الإعجاز القرآنى ، ففيه المرونة التى تحقق هدف التدرج ، ولا تحول بين تحقيق المصلحة فى البدء بالأشد . والله اعلم .

« فإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ، إِنْ أَنَا كَانَ عَلِيَا كَبِيرَا »

سبق هذا التعقيب الكريم لبيان أن وسائل التأديب المذكورة شرعت لغرض محدد ، وهو تقويم النشوز ، فإذا حققت غايتها فليس للزوج أن يستمر فى استخدامها دون مبرر ، إذ المعنى : فإن انتهين من النشوز وعدن للطاعة بعد هذا التأديب فلا تطلبوا سبيلاً الى التعدى عليهن . أو فلا تظلموهن بطريق من طرق التعذيب والتأديب .

والتعبير بـ « أن » دون « اذا » لبيان أن هذه الوسائل قد لا تحقق الطاعة ، وأن بعض الزوجات سيقتن على نشوزهن مع استنفاد كل وسائل التأديب المباحة للزوج ، ومن ثم فهن فى حاجة الى وسيلة أخرى للإصلاح ، وهو ما سنتذكره الآية التالية ، حين تأمر بالتحكيم بين الزوجين •

والتعبير يوحى للرجل بنسيان ما سبق من نشوز زوجته واعتباره كأن لم يكن وبدء حياة جديدة لا يكدرها ما شابها من خلاف ، وذلك حين نهت الآية نهيا قاطعا عن ظلمهن بأى سبيل بعد أن عدن الى الصواب ، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له • ولهذا جاءت الفاصلة مؤكدة لذلك وداعية اليه •

« ان الله كان عليا كبيرا » فقد قيل : ان المقصود منها تهديد الأزواج على ظلم النساء بعد طاعتين ، فالمعنى : انه تعالى قاهر قادر ينتصف لهن فلا يجوز أن تغتروا بكونكم أعلى يدا منهن وأكبر درجة •

وقيل : ان المقصود حث الأزواج على قبول توبة النساء ، ودعوتهم الى التخلق بأخلاق الله والمعنى : انه تعالى - مع علوه وكبريائه وقدرته - لا يؤاخذ العاصي اذا تاب بل يغفر له ، فأنتم أولى بأن تقبلوا توبة المرأة وتتركوا معاقبتها •

والملاحظ ان القرآن الكريم كثيرا ما يعقب على أوامره ونواهيه بذكر بعض اسمائه الحسنى التى تناسب المقام ليعلمنا التخلق بأخلاقه سبحانه والنسج على منوالها • وتلك وسيلة من وسائل التأثير لما يليق به تذكر تلك الأسماء المقدسة ، وتدبر معانيها من هبة فى القلوب واستهواء للنفوس •

« وان خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ان يريدوا اصلاحا يوفق الله بينهما » ان الله كان عليما خبيرا •

هذه هى المرحلة الثانية فى الإصلاح بين الزوجين ، فقد عبرت الآية السابقة عن المرحلة الأولى ، وعقبت عليها بقوله تعالى : « فان أظعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا » وسكتت عن حالة ما اذا لم يطعن ، وسر ذلك هو الإيماء الى أن هذا ليس مما ينبغى أن يتحقق أو يفرض •

وفى هذه الآية تعالج الحالة التى سكتت عنها الآية السابقة ، فهى خاصة بحالة ما اذا فشل الزوج ، واستنفد الوسائل المباحة له فى التأديب ، وهنا لابد أن يتدخل بينهما من يحسم النزاع ، وينصف المظلوم من الظالم فكان الأمر بالتحكيم بينهما هو الوسيلة المختارة • ولنتأمل التعبير الكريم •

« وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها »
 والمعنى ان علمتم تفاقم الخلاف بين الزوجين ، وعجز الزوج عن اصلاحه
 فابعثوا اليهما حكيمين : أحدهما من أهل الزوج ، والآخر من أهل الزوجة
 لاصلاح ما بينهما .

وقد أثر استعمال « ان » التى تدخل على ما يندر وقوعه ، لأن الزوج
 غالبا ما يتمكن من النجاح فى اصلاح زوجته ، ونادرا ما يستمر الخلاف وهذا
 نموذج للدقة فى اختيار الألفاظ . أو للإيحاء بأن هذا ما يجب أن يكون .
 والمراد به « خفتم » علمتم ، لأنه لا مجال للتدخل الغير الا بعد العلم بالخلاف
 وسر التعبير بخفتم هو الإشارة الى أن الواجب هو التدخل السريع وعدم
 التباطؤ حتى لا تستفحل الأمور . والمراد بالشقاق : الخلاف ، وهو لفظ مصور
 لعناء ابرازا له وتثبيتا فى النفس لأن كلا من المختلفين يكون فى شق غير شق
 الآخر . والأصل « شقاقا بينهما » والاضافة بينهما للملابسة بين الطرفين
 والمظروف ، فقد نزل المظرف « بين » منزلة الفاعل ، فجعل البين شاقا ثم
 اضيف اليه ف قيل « شقاق بينهما » كما فى قوله تعالى « بل مكر الليل والنهار » (١)
 وفائدته تشخيص المعنى كأن - البين - فاعل مريد .

هذا والخطاب فى الآية الكريمة موجه للمسلمين عامة ، ولا يتأتى أن
 يقوم بهذا التكليف جميعهم . ولذلك قيل ان المراد به الحكام لأنهم المكلفون
 شرعا بملاحظة أحوال الناس والعناية بها . وقيل انه خطاب عام كما هو ،
 يدخل فيه الزوجان وأقاربهما ، فان قاموا به فذاك والا وجب عليهم ابلاغه
 للحاكم ، (٢)

وأيا كان المقصود بالخطاب، فالآية الكريمة تقرر مبدأ هاما ، وهو وجوب
 الاصلاح بين الزوجين ، وأن ذلك واجب على المسلمين ، وهو حق للزوجين
 على المجتمع أن يقوم به ، فليقم به المجتمع ولا سيما الأقارب باعتبار ارتباط
 الدينى وصلة الرحم . أو ليقم به الحاكم باعتبار ولايته .

« فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها » . واثير التعبير به «حكما»
 دون « واحدا » مثلا للتنبية على وجوب أن يكون المبعوث مؤهلا للحكم صالحا
 للحكومة من العدالة والخيرة وغيرهما . ووصف الحكمين بأن يكون أحدهما
 من أهل الزوج ، والآخر من أهل الزوجة لما فيه من مصالح لا تتحقق مع
 الأجنبى .

(١) سبأ : ٣٣ .

(٢) الاسلام عقيدة وشرعة ص ١٥٨ - ١٥٩ .

فإن الأقارب أعرف بحال الزوجين ، وأحرص على الإصلاح بينهما وأقرب الى أن تسكن اليهم النفس ، فيبوح لهم كل من الزوجين بما لا يحب أن يطلع عليه أجنبي ، بالإضافة الى حرص الاسلام على عدم افشاء أسرار الأسر ويتضح هذا أيضا من الأمر باختيار حكيمين اثنين وليس جماعتين .

« إن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهما » . الأوفق أن يكون الضمير فى قوله « يريدوا » للحكمين ، وفى قوله « بينهما » للزوجين ، ويكون المعنى : إن قصد الحكمان إصلاح ذات البين ، وكانت نيتهما صالحة ، وقلوبهما خالصة لوجه الله ، يوقع الله بين الزوجين التوافق ، والألفة ، ويصلح بينهما ، وعلى هذا يكون التعبير ترغيبا للحكمين فى الإصلاح ، وتحذيرا من التقصير كيلا ينسب اليهما التسبب فى عدم الصلح بعدم ارادتهما الإصلاح ، فإن أسلوب الشرط الذى نظمت عليه الآية يدل على دوران وجود التوفيق على وجود الارادة وتنبئ عن دوران عدمه على عدمها .

ويجوز أن يكون الضميران للزوجين والمراد : إذا كانت نية الزوجين متجهة للصلح ، وكان فشلها فى تسوية المشاكل فيما بينهما راجعا الى أسباب شخصية كأنفعالهما أو عدم خبرتهما ، فإن الله تعالى يوفق بينهما بمجهود الحكمين .

كما يجوز أن يكون الضميران للحكمين والمراد : إذا خلصت نية الحكمين وفق الله بينهما فتتفق كلمتهما ويحصل مقصودهما .

« إن الله كان عليما خبيرا » وتأتى الفاصلة لتحذر كلا من الزوجين والحكمين من سلوك طريق يخالف الحق ، ويبعد بهما عن المصلحة فالله عليم خبير بظواهر الأمور وبواطنها ، لا تخفى عليه خافية فليراقبوه ويتحروا رضاه .

ويلاحظ ما فى الجملة من تأكيد بأن واسمية الجملة ، واختيار اسمى « العليم والخبير » من بين اسمائه سبحانه . لما يلقىانه فى النفوس من حرص على مراقبته واستشعار وجوده وإطلاعه عليهم . وذلك ما يقتضيه مقام النصيح والتحذير .

وبعد . . فتلك هى البلاغة فى النص الكريم . فلو كان الأمر ببيان الأحكام التى تضمنها لأغنى فى ذلك بيان الحكم فى أسلوب مجرد يثبت حق الزوج فى تدبير أمر الأسرة وتأديب الزوجة عندما تقصر فى واجبها ، ولكن

حق الدعوة وضرورة ابلاغها فى صورة تتفتح لها القلوب وتستقر فى الوجدان اقتضى كل هذا الحشد من الألوان البلاغية فمن دقة فى اختيار الالفاظ واثير الموحى منها بما يناسب المقام الى تعليل للحكم بما يطمئن النفوس اليه . ومن ابراز للمعانى بالتصوير بالالفاظ أو ألوان المجاز ، الى لمسات وجدانية تثير بواعث الطاعة والانقياد على ما رأيناه فى تحليل النص .

● بعض احكام الطلاق :

قال تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، ولا يحصل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن أن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ، ويعولتهن أحق بردهن فى ذلك ان ارادوا اصلاحا ، ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ، وللرجال عليهن درجة ، والله عزيز حكيم . المطلق مرتان ، فامسك بمعروف أو تسريح باحسان ، ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ، فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما اقتدت به ، تلك حدود الله فلا تعتدوها ، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون » .

« فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا أن يقيما حدود الله ، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون » .

« واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ، ولا تمسكوهن ضاررا لتعتدوا ، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ، ولا تتخذوا آيات الله هزوا ، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم » .

« واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، فلكم أزكى لكم وأطهر ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون » (١)

الاسلام يشرع للواقع الانسانى ، وكثيرا ما يطرا فى الحياة الواقعية حالات ، يصبح استمرار الحياة الزوجية مع وجودها متعذرا ، ويصبح الطلاق ضرورة لازمة .

(١) البقرة : ٢٢٨ - ٢٣٢ .

ولهذا أباح الاسلام الطلاق ، بعد أن تستنفد كل وسائل التقويم ويصبح الطلاق هو الجراحة التي لابد من إجرائها عندما يتعذر الشفاء بدونها • على أن الاسلام عندما أباح الطلاق أحاطه بقيود تكفل تحقيق الصالح العام وصالح الأسرة نفسها •

والنص الكريم يتضمن بعض هذه الأحكام التي تنظم الطلاق ، ولا تجعل منه سلاحا في يد الرجل ، بل دواء هو - على مرارته وقسوته - أخف إيلا من استمرار علاقة لا خير فيها ، واستنفدت جميع الوسائل في إصلاحها •

« والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن أن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ، ويعولتهن أحق بربهن في ذلك أن أرادوا إصلاحا ، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ، وللرجال عليهن درجة ، والله عزيز حكيم » •

الآية الكريمة تتضمن أحكام فترة محددة تلى الطلاق ، وهي فترة العدة للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا • وهذه الأحكام خاصة بالمرأة المدخول بها ذات الأقراء ، أما غيرها ممن لم يدخل بها ، أو اللاتي لا يحضن لصغر السن أو كبره ، فقد وردت أحكام عدتهن في آيات أخرى •

وقد شرعت العدة بعد الطلاق الرجعي لتحقيق هدفين هامين في وقت واحد • أولهما : التأكد من براءة رحمها من الحمل من مطلقها ، وذلك حتى لا تختلط الأنساب ، ويلحق الولد بغير أبيه ، والثاني : أن الاسلام - حرصا منه على الأسرة واستقرارها - لم يجعل الطلاق الرجعي حاسما في حل عقدة النكاح ، بل منح الزوجين فرصة أخيرة لمراجعة النفس ، فقد تكون المشاعر الثائرة التي سببها الخلاف هي التي عجلت بالطلاق ، ودفعت الزوج الى ايقاعه مدفوعا بالغضب الذي يؤدي غالبا الى التسرع في الحكم • وقد يشعر الزوجان بعد أن تهدأ المشاعر ، ويواجهها الواقع الجديد بالندم على هذا التسرع وتصح نية الزوج على استئناف الحياة الزوجية مرة أخرى ، وقد أثبت الواقع أن ذلك كثيرا ما يحدث وعندها للزوج أن يراجع زوجته ويردها الى عصمته •

وتحقيقا لهذين الهدفين فإن الآية الكريمة تحيط حكميهما بما يضمن الوصول الى الهدف ، من أحكام فرعية لازمة لهما ، وبألوان من التأثير النفسي ليلمس التشريع القلوب ، ولتستجيب له النفوس •

« والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » هذا هو الحكم الأول من الأحكام التى تتضمنها الآية ، فعلى المرأة أن تنتظر دون زواج مدة ثلاثة قروء .

ولفظ « المطلقات » عام يشمل كل مطلقة ، واطلق هنا على المدخول بهن ذوات الأقراء ، من باب اطلاق العام على الخاص . « يتربصن بأنفسهن » المعنى : ينظرن دون زواج ، ولكن النظم الكريم يعبر عن ذلك بـ « يتربصن بأنفسهن » والتربص هو الامتناع عن الشيء مع التحفز للاقدام عليه عند اول بادرة ، مع مغالبة النفس وكبح جماحها عما تشتتهى . فالتعبير الكريم يضيف الى المعنى تصويره لحركة النفس وتحفزها ومغالبتها لهواها ، وذلك لان المرأة بطبيعتها راغبة فى الزواج طامحة اليه ، فمنعها عنه يتطلب منها ان تغالب رغبتها اليه ، وان كانت متحفزة له ، تتمنى زوال العوائق التى تحول بينها وبينه وهكذا تتجلى بلاغة القرآن فى اختيار هذا اللفظ الذى أضاف للمعنى تلك الاعتبارات التى لا يؤديها سواه .

وقوله تعالى « بأنفسهن » فيه تهييج لهن على التربص وزيادة بحث لان فيه ذكر ما يستنكف منه فيحملهن على أن يتربصن ، وذلك أن أنفس النساء طوامح الى الرجال ، فأمرن أن يقمن أنفسهن ، ويغلبنهن على الطموح ويجبرنهن على التربص » (١) .

ويلاحظ التعبير بالجملة الاسمية وما يفيد من تأكيد يقتضيه مقام العناية والاهتمام بالحكم ، كما أن الجملة خير فى معنى الأمر ، فاصل المعنى : وليتربص المطلقات ، واخراج الأمر فى صورة الخبر تأكيد للأمر ، واشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة الى امتثاله فكانهن امتثلن الأمر بالتربص ، فهو يخبر عنه موجودا » (٢) .

« ثلاثة قروء » تحديد لمدة التربص ، أى يتربصن مدة ثلاثة قروء ، ومعنى القروء : الحيض أو الطهر . واختلف فى المراد منه هنا ، ويترتب على الخلاف احكام فصلها الفقهاء فى كتبهم ، ولا يسمح المقام بها ، فليرجع اليها فى كتب الفروع .

« ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر » .

(١) تفسير الكشاف ج ١ ص ٣٦٥ .

(٢) تفسير الكشاف ج ١ ص ١٦٥ .

شرعت العدة لتحقيق أهداف سبق الإشارة إليها ، وحددت مدتها لذوات الأقرء بثلاثة قروء . ومعرفة انتهاء العدة ، واكتمال عدد الأقرء يعود الأمر فيه الى المرأة نفسها ، لان ذلك امر لا يطلع عليه سواها فقبلت شهادتها فيه . ويأتى النص الكريم ليضع المرأة أمام مسئوليتها . ويشعرها بخطورة التلاعب فيها ، ويحثها على الصدق فى الاخبار بحقيقة حالها ، فقد تدفعها الرغبة فى زواج جديد الى ادعاء انتهاء عدتها ، فحرمت عليها الآفة ذلك ، لما يترتب عليه من مفسد .

« ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن » المراد بما خلق الله فى أرحامهن ، الولد ، ودم الحيض . فمن أهداف العدة اثبات براءة الرحم ، ومنح فرصة للتراجع عن الطلاق ، وقد تكون المرأة رغبة فى فراق زوجها ، فتتكر حملها حتى لا ينتظر بطلاقها الى أن تضع ، وقد يشفق على الولد فيترك تستريحها . او تدعى انها قد طهرت من الحيض استعجالا للطلاق ، وفى هذا وذاك مفسد كثيرة تهدم الحكمة التى شرعت لها العدة فاذا كتمت حملها فان ذلك يؤدى اما الى اختلاط الأنساب أو محاولتها التخلص من الحمل ، واذا كتمت حيضها وادعت طهارتها أدى ذلك الى اسقاط حق الرجل فى الرجعة .

ويلاحظ ما فى التعبير من ذكر اسم « الله » تعالى اشعارا بالمهابة التى تكفها عن الكذب ، فالله هو الذى خلق ما فى رحمها ، ويعلم صدقها وكذبها ، فعليها ان تخشاه فلا تكتم من ذلك شيئا .

كما نصب أن نشير هنا الى ما تثبته الآفة الكريمة للمرأة من جعل الشهادة على ذلك اليها دون الرجل ، لأنه أمر خاص بالنساء . وفى هذا تقدير لها واثبات لاهليتها ، ورد على اولئك الذين يغمزون الاسلام فى جعله شهادة الرجل فى الأموال تعادل شهادة امرأتين ، مدعين ان الاسلام يطعن بذلك فى عدالتها باعتبارها امرأة ، ويحط من قدرها ، تملقا منهم لها ، واظهارا لحرصهم الكاذب على رفع الغبن عنها ، مفتعلين بذلك صراعا لا يقوم على أساس .

والآفة ترد على هؤلاء ، فالمسألة ترجع قبل كل شيء الى التخصص وصلاحية كل منهما لما يندب له ويسند اليه ، فلا شك فى ان الرجال اقدر من النساء واكثر خبرة ، واعظم اهتماما فيما يتصل بالأموال بحكم طبيعة الرجل ودقته وكثرة مباشرته لأموال المعاملات المالية ، لهذا جعل الشهادة عليه لرجلين والا فرجل وامرأتان . ثم عقب على الحكم بذكر حكمته « أن تضل احدهما فلتكر احدهما الأخرى » (١) . فالأمر أمر خبرة وطبيعة خاصة .

لا امر محاباة وتفضيل ، فعندما كان المشهود عليه خاصا بالنساء جعل الشهادة لهن ، واستبعد الرجال عنه تماما ، فهذه بتلك لأن السبب قائم والعلة مطردة .

« ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر » تعظيم لجريمة انكار المرأة لما خلق الله في رحمها ، يتضمن الوعيد الشديد عليها ، فقد عرض المعنى في صيغة الشرط ليفيد ان من آمن بالله وبعقابه لا يجترئ على فعل ذلك . وفي التعبير ايجاز يحذف جواب الشرط لدلالة ما قبله عليه دلالة واضحة ، وذكر « اليوم الآخر » له احياء خاص هو اشد وقعا في النفس ترغيبا وترهيبا ، فهو يوم الجزاء ، وهناك العوض عما قد يفوت بالتربص ، وهناك العقاب لو كتمن ما خلق الله في ارحامهن . وبهذه الخصائص والايحاءات التي تضمنها النص كانت بلاغته وتأثيره .

« ويعولتھن أحق بردهن في ذلك ان أرادوا اصلاحا » .

هذا هو الحكم المحقق للهدف الثاني من اهداف تشريع العدة وهو تهيئة الفرصة لفترة معقولة للزوج ، فقد يراجع نفسه بعد ان سكنت مشاعره فينحو عليها باللائمة لأنها عظمت حقيرا ، واندفعت حيث تجب الأناة والتريث ، بل قد يكشف في زوجته امورا ترغبه فيها ، وتحمله على التسامح فيما يكرهه منها ، فله عند ذلك ان يراجع زوجته خلال فترة التريص ويستأنف حياته ، على ان تكون نيته في ذلك اصلاح ما بينه وبينها ، ولم يرد مضارتها بالرجعة . ولنتأمل النظم الكريم :

« ويعولتھن أحق بردهن في ذلك » انه تعبير عجيب ، بل تعبير معجز حقا ، لا يصلح للمقام غيره ، ففترة التريص تكون العلاقة الزوجية خلالها بين بين ، وتتزاحم فيها الاعتبارات التي تميل كل منها الى جانب ، فالزوج من ناحية قد طلق زوجته ، والطلاق اعلان للفرقة وبداية لتحلل النوجين من تبعات الزواج . ومن ناحية اخرى فان هذا الطلاق رجعى لم يحسم العلاقة بينهما ولم يدع كلا منهما يتصرف في امره كما يحلو له . فما زالت هناك علائق لم تقطع وحقوق لم تؤد ، فالمرأة مشدودة الى علاقتها بالزواج حتى يثبت براءة رحمها من الحمل ، والرجل مكلف بالنفقة عليها حتى تحسم الامور . ويأتي التعبير المعجز ليفي بكل هذه الاعتبارات ، ويضعها في مكانها من التقدير .

فهو يسمى المطلقين « بعولتھن » واليعل هو الزوج . اذن فان المطلق لم يزل زوجا ، ثم يعبر عن حق هذا الزوج في استئناف الحياة الزوجية بقوله

« بردهن » والرد لا يكون الا لشيء قد انفصم ، وهذا يوحى بأنهن غير زوجات . وهذا التناسق العجيب بين الواقع والتعبير عنه هو الاعجاز الذى لا يستطيعه المخلوق ، ثم نلاحظ ايثار صيغة التفضيل فى « أحق » لبيان أن الرجل اذا رغب فى رد امراته ورغبت المرأة عن ذلك وجب ايثار قوله على قولها ، وليس المقصود اثبات ان لها حقا فى الرجعة .

والاشارة فى قوله « فى ذلك » الى مدة التربص ، فهى الفرصة الاخيرة لمراجعة النفس ، فان فانت حسم الامر وانتهت الزوجية .

« ان ارادوا اصلاحا » الضمير يعود على « يعولتهن » والمعنى : ان الواجب على الزوج اذا اراد مراجعة زوجته ان يكون غرضه اصلاح ما بينهما ، واحسان معاملتها لا الاضرار بها باساءة معاملتها او منعها عن الزواج . فليس المراد ان ارادة الاصلاح شرط فى صحة الرجعة ، بل المقصود الحث عليه ، والمزجر عن قصد الاضرار ، لأن نية الزوج لا اطلاق لأحد عليها وانما تبنى الاحكام على الامور التى يمكن معرفتها وضبطها . ولكن عرض المعنى فى صيغة الشرط يقتضيه مقام الاهتمام الذى يستدعى التأكيد كأن ارادة الاصلاح لأهميتها شرط فى حقهم فى مراجعة مطلقاتهم .

« ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ، والله عزيز حكيم » .

هذا من جوامع الكلم ، فالتعبير الكريم على ايجازه الشديد يتضمن كل ما يترتب على عقد الزواج من حقوق وواجبات ، ويبين نظرة الاسلام الى عقد الزواج ، فللمرأة من الحقوق مثل الذى الذى عليها من الواجبات فى كل ما لا يأباه الشرع والمعرف الكريم . والزواج ليس عقد استرقاق وتملك للمرأة بل هو عقد مبنى على التكافؤ بين طرفيه ، بحيث يحصل كل طرف على حقوقه ويؤدى واجباته ، وتلك منزلة لم ترتفع اليها المرأة فى ظل أى حضارة او تشريع غير الاسلام .

هذا ويمكن ان يحمل النص الكريم على انه خاص بحالة العدة التى نحن بصدددها ، فهن مكلفات ان يتربصن ويمتنعن عن الزواج ، ولا يكتمن ما خلق الله فى ارحامهن ، والرجال مكلفون بأن تكون نيتهم فى الرجعة ارادة الاصلاح ومكلفون بالانفاق والاسكان فى مقابل الاحتباس فى العدة .

« والمرجال عليهن درجة » اذا حملنا النص على حالة العدة فالمراد بالدرجة - هو حق الرجال فى الرجعة دون النساء ، وذلك وضع طبعى ، فالرجل هو الذى طلق ، فله حق الرجعة ، فهو حق تقتضيه طبيعة الموقف ، واذا حملنا النص على انه عام فى كل ما يتعلق بالحياة الزوجية ، فالمراد - بالدرجة - ما اختص به الرجل من القوامة على المرأة للأسباب التى سبق بيانها ، ويلاحظ الطباق بين « لهن » و « عليهن » قصدا الى ابراز التقابل بين الطرفين ، وكذلك تقديم الجار والمجرور فى قوله تعالى « والمرجال عليهن درجة » لتقوية الحكم وتأكيدہ والاشارة الى ان هذا الحق ثابت للرجال عليهن ، لا ينزع فيه ، والتعقيب بهذا على ما سبق من اشتراطية الاصلاح فى الرجعة لبيان ما يكون به الاصلاح وما تستقيم به الحياة الزوجية .

« والله عزيز حكيم » وتأتى الفاصلة ايضا مناسبة للمقام محذرة من التفريط فى حقوق الزواج ، فالله « عزيز » قادر على الانتقام ممن خالف احكامه « حكيم » لا يشرع الا ما فيه الخير ، فالصفاتان الكريمتان تجمعان بين التهيب والترغيب حرصا على الاستمالة وتحذيرا من المخالفة .

« الطلاق مرتان ، فامسك بمعروف او تسريح باحسان » .

فى الآيه السابقة ثبت حق الزوج فى رد زوجته المطلقة طلاقا رجعيا ، مادامت فى العدة ، وفى هذه الآيه بيان للطلاق الذى فيه الرجعة .

والمعنى : الطلاق الذى يجوز فيه الرجعة مرتان ، ثم الواجب بعد ذلك اما امسك بمعروف ان رأى المصلحة فى بقاء الزوجية ، واما تسريح باحسان بان يتركها حتى تنتهى عدتها وتبين منه .

وقد كان العرب فى الجاهلية ، وكذلك كان المسلمون . قبل نزول هذه الآيه ، يطلقون ويراجعون الى غير ما حد ، وكان بعضهم يتخذ من ذلك وسيلة للاضرار بالمرأة فيطلقها ويتركها حتى اذا قاربت عدتها على الانتهاء راجعها ثم طلقها ، وهكذا لتبقى معلقة لا هى بذات زوج ولا تملك الزواج من رجل آخر .

فجاءت الآيه الكريمة لتضع حدا لهذا التلاعب وتمنع الاضرار بالمرأة على هذا النحو . واذا كان الاسلام حريصا على استدامة الاسرة وفى سبيل ذلك

اعطى الزوج فرصة لمراجعة نفسه - فانه حريص ايضا على منع استعمال هذا الحق فيما يضر المرأة ، فحدد عدد الطلاق الذى يجوز فيه الرجعة بمرتين وهما كافيتان فى تبين ما اذا كان من الخير استدامة الزوجية او انهاؤها .
انه العدل الذى يضع كل شيء فى موضعه ، بلا تعلق او محاباة .

والتعبير الكريم غاية لا تدرك فى مطابقته لمعناه ، ولو حاولنا التعبير عن هذا المعنى بغيره لاجعزنا ذلك . ويلاحظ تعريف « الطلاق » ٠٠ بـ « ال » العهدية للإشارة الى ارتباط الآية بما قبلها ، اذ المقصود الطلاق الرجعى الذى تقدم ذكره ، وكذلك التعبير بـ « مرتان » ليفيد تكرار الطلاق وعدم جمعه فى لفظ واحد ، اذ المعنى مرة بعد مرة . وهذا ما يتفق وحكمة الرجعة فى العدة ويقتضيه المقام ، اذ لو جمع الزوج طلاقه فى لفظ واحد لفاتت حكمة المراجعة التى شرعها الاسلام لتكون فرصة قد يتحقق بها استدامة الزوجية ، وبقاء الاسرة .

كما يلاحظ ما فى لفظ « بمعروف » و « باحسان » من ايجاز جامع فالمعروف يتضمن كل ما نص عليه الشرع وارتضاه العرف من حقوق للزوجية والاحسان ايضا جامع لكل ما يرفع الضرر عن الزوجة بالتطليق من أداء الحقوق المترتبة عليه وعدم ذكر عيوبها ، او افشاء اسرارها ، الى آخر ما فيه اساءة اليها .

ولفظ « امسك » و « تسريح » فيهما تصوير لمعنيهما ، فالمراد بالامسك مراجعة الزوجة ، والامسك يصور ذلك كأنه امسك بها ، ومنعها أن تذهب عنه ، والمراد بالتسريح عدم مراجعتها وتركها حتى تنقضى عدتها وتبين منه ، والتسريح يصور ذلك كأنه أطلقها لتذهب حيث شاءت . وتصوير المعانى أقوى وأبلغ فى أبرازها وتثبيتها . كما يلاحظ التقابل بين « امسك بمعروف » و « تسريح باحسان » لإبراز ما بين الحالتين من تفاوت والتمييز بين الصورتين تمييزا يزيد المعنى وضوحا وجلاء .

« ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما اقتدت به ، تلك حدود الله فلا تعتدوها ، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون » .

ينهى الله تعالى الزوج عن أن يسترد شيئا عند الطلاق مما أعطاه لزوجته من مهر أو غيره . واستثنى من ذلك حالة واحدة ، وهى عندما يخاف الزوجان

ألا يقيما حدود الله ، بألا يقوم كل منهما بواجبات الزوجية ، وما تقتضيه من حسن المعاشرة ، فعند ذلك أباح للزوجة أن تفتدى نفسها ، وأباح للزوج أن يأخذ ويطلقها . وهذه الصورة يطلق عليها الفقهاء - الخلع - .

ثم يعقب على ما سبق من احكام بالتحذير الشديد من مخالفتها ، ببيان انها حدود الله شرعها لتحقيق مصلحتكم ، فلا يجوز تجاوزها واهمالها ، ومن يتعدها فقد ظلم نفسه بتعريضها للانتقام الله وعذابه ، ولنتأمل النظم الكريم :

« ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا » المعنى « لا يحل لكم أن تأخذوا من النساء شيئا فى مقابل طلاقهن » والمراد بـ « مما آتيتموهن » المهور ، وليس المراد حرمة الاخذ من المهور وجواز الاخذ من غيرها « وانما خصها بالذكر للتنبيه على انه اذا لم يحل لهم أن يأخذوا مما آتوهن بمقابلة البضع عند خروجه عن ملكهم ، فلأن لا يحل أن يأخذوا مما لا تعلق له بالبضع أولى وأحرى » (١) .

ويلاحظ التذكير فى « شيئا » ودلالته على التقليل . أى لا يجوز اخذ شيء يسير فضلا عن الكثرة ، وذلك مبالغة فى حرمة الاخذ مطلقا . وتقديم الجار والمجرور « لكم » لافادة قصر الحرمة على الاخذ ، فقد تجبر المرأة على الدفع فلا اثم عليها .

هذا والخطاب هنا اما للحكام ، واسناد الاخذ والايثاء اليهم باعتبارهم الامرين بهما ، وقيل للأزواج ، ويضعفه ان ما سيأتى من الضمان لا يجوز اسناده الا الى الحكام .

« الا أن يخافا ألا يقيما حدود الله » تلك هى الحالة المستثناة من حرمة الاخذ ، والتعبير بالخوف اما على حقيقته او بمعنى الظن ، فان الخوف مسبب عنه . فعبر بالمسبب عن السبب وسر ذلك هو الايماء بأن الظن المبيع للأخذ هو الظن القوى المؤدى الى الخوف لا مجرد الظن . والمراد بقوله « الا أن يخافا ألا يقيما حدود الله » أن يخشى الزوجان - اذا استمرا فى الزواج - أن يقصرا فى حقوق الزوجية وألا يقوم كل منهما بواجبه نحو الآخر ، ويلاحظ ما فيه من تصوير للمعنى حيث جعل الالتزام بأحكام الله حدودا مادية لا يتجاوزها الزوجان وذلك يبرر المعنى ويثبتته .

(١) تفسير أبى السعود ج ١ ص ١٧٢ .

والاصل فى الخلع ان المرأة تفقدى نفسها من زوجها ، اذا كرهت الحياة معه لسبب يرجع الى مشاعرها هى ، دون اضرار منه ، يجب عليه الطلاق بسببه . وقد جعل الله الخلع سبيلا لها للتخلص مما تكره . وانما اسند الخوف اليهما لأنها اذا نشزت بسبب كراهيتها له خيف أن يعاملها الرجل بقسوة ، فلا يقيم حدود الله معها . وعلى هذا فنشوز المرأة كاف فى جواز اخذ الفداء (١) .

« فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افقتت به »
نص على رفع الحرج عن الزوجين فى الحالة المستثناة . فلا حرج على الزوج فى الاخذ ولا حرج على الزوجة فى الدفع .

والخطاب فى « خفتم » للحكام وفى « يقيما » و « عليهما » للزوجين ويلاحظ عدم تحديد ما تفقدى به المرأة نفسها ، وان كان سياق الآية يدل على ان الاخذ يكون مما اعطى الرجال النساء ، فكان المراد « فلا جناح عليهما فيما افقتت به » اى مما اتيتموهن . ومن هنا اجاز بعض الفقهاء ان تفقدى بما شاعت سواء اكان بعض المهر او كله او اكثر منه . لانه عقد معاوضة لا يجوز ان يتقيد بمقدار معين ، ورأى آخرون انه يكون فى حدود ما اعطى الرجل من المهر ، التزاما بسياق الآية ولأن فى الزيادة على المهر غنبا للمرأة واجحافا بها .

والتعبير بـ « افقتت » يوحي بما يحمل المرأة على الدفع ، كانها تخلص نفسها وتقديها مما هى فيه من حياة لا تطيقها . وهو تصوير للواقع ومن هنا كانت البلاغة فى التعبير به دون سواء .

« تلك حدود الله فلا تعتدوها » الاشارة فى « تلك » لاحكام الطلاق السابقة ، ويلاحظ ما فى الجملة من خصائص مؤثرة ، فلام البعد توحى بتعظيم تلك الاحكام وعلو شأنها ، وذلك يناسب النهى عن تجاوزها تعظيما لها ، ثم اضافة الحدود الى لفظ الجلالة ، وذلك لتربية المهابة ، واشارة الروعة والخوف ثم ما فى التعبير من تصوير يجعل تلك الاحكام حدودا قائمة محسة يجب الوقوف عندها ، وعدم تجاوزها . والنفس انس بما يأتينا عن طريق الحواس .

(١) انظر تفسير آيات الاحكام ص ١٤٦ - ١٤٧ .

« ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون » وعيد شديد ، وتهديد لمن يجترئ على حدود الله . واتباع النهى بالوعيد للمبالغة فى التهديد والتعبير باسم الموصول « من » للنص فى صلته على سبب استحقاقه للحكم عليه بما يليه . وذكر لفظ الجلالة لتربية المهابة زيادة فى الحمل على الطاعة ، وتأكيد الجملة باسميتها ، وبضمير الفصل ، وتعريف الخبر بلام الجنس المفيدة لقصر الصفة ، وما فى التعبير من تصوير ، كل ذلك مبالغة فى المزجر والترهيب حملا على الطاعة وتعظيما للمخالفة .

« فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، فان طلقها فلا جناح عليهما أن يراجعا أن ظنا أن يقيما حدود الله ، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون » .

لقد أعطى الزوجان الفرصة تلو الفرصة لاصلاح حياتهما ، وتدارك ما قد يكونان قد تورطا فيه من تسرع فى الطلاق . فاذا طلق الزوج للمرة الثالثة كان ذلك دليلا على فساد اصيل فى تلك العلاقة لا سبيل الى اصلاحه ، ومن الخير لكل منهما أن يبحث عن سعادته بعيدا عن الآخر ، فلا تحل للزوجة للزوج بعد الطلاق الثالث الا اذا تزوجت رجلا آخر زوجا صحيحا بأمرها فيه ، ثم بدا له أن يطلقها هو الآخر ، فاذا طلقها جاز لزوجها الأول أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين أن ظنا أن يقيما حدود الله .

والآية بعد بيان هذا تعقب عليه بما يدعو الى احترام الحكم والالتزام به وعدم تعديه .

« فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » المعنى : ان طلقها الزوج للمرة الثالثة فلا تحل له بعد ذلك الى أن يتزوج رجلا آخر ويلاحظ التعبير بـ « أن » الخاصة بالدخول على الأمر النادر الوقوع ، ايماء الى أن ذلك ما يجب أن يكون ، خاصة وقد سبق للزوج ان راجعها مرتين والمفروض أن مراجعتها كانت بعد تفكير ، انتهى به الى ترجيح امكان استمرار الحياة معها .

ولفظ « تنكح » يطلق على الزواج أو الوطء ، ولهذا اختلف فى النكاح المحلل هل هو مجرد العقد أو أنه لابد من الوطء . والمراجع انه لابد من الوطء لأن اللفظ يحتمله ، وجاءت السنة واشترطت الوطء فيكون ذلك تعيينا للمراد .

« فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا أن ظنا أن يقيما حدود الله »
 المعنى : ان طلقها الزوج الجديد فلا مانع أن يتزوجها الزوج الأول بشرط أن
 يظنا أنهما سيقيمان حدود الله ويؤديان ما يوجبه الزواج من حقوق ، ويلاحظ
 التعبير بـ « أن » لما سبق بيانه ، والتعبير بـ « ظنا » دون « علما » لان الظن
 هو الممكن ، فعلم المستقبل لا اطلاع لأحد عليه الا الله ، ولهذا كان الظن
 كافيا . ومما تجب ملاحظته أن النظم الكريم قد تضمن ما يمنع تفسير الظن
 بالعلم فقد استعمل « ان » وأدخلها على الظن ، و « أن » الناصبة للتوقع
 المناقاة للعلم (١) .

« وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون » مرة أخرى يؤكد أن هذه الأحكام
 حدود الله ، وذلك تنبيها على ضرورة الالتزام بها ، ويلاحظ التعبير باسم
 الجلالة بدل الضمير ، كما سبق لاثارة الخشية والخوف من تجاوزها . أما
 تخصيص الذين يعلمون بالذكر مع عموم الدعوة والتبليغ للجميع فلأنهم هم
 المستفيدون بالبيان ، المؤهلون للالتزام بها ، والتقيد بما فيها .

« وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن
 بمعروف ، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ، ولا
 تتخذوا آيات الله هزوا ، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب
 والحكمة يعظكم به ، واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم » .

الآية الكريمة تؤكد الأحكام المسابقة بتكرير بعض التوجيهات للمطلقين
 بأن يكون شأنهم مع مطلقاتهم اما الامساك بالمعروف أو التسريح بالاحسان
 ثم تحشد ألوانا من المؤثرات ، تتوجه بها الى النفوس ، تستثير فيها موجبات
 الامتثال والطاعة والالتزام بحدود الله ، ليكون تنفيذا صادرا عن شعور
 صادق وضمير حى ، يراقب الله فى السر والعلن ، وذلك خير ضمان لنجاح
 أى تشريع .

« وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن
 بمعروف » الخطاب للأزواج والمراد بقوله « فبلغن أجلهن » شارفن نهاية العدة
 فقد استعمل بلوغ الأجل فى مقارنة نهايته توسعا فيه . والداعى الى حمله

(١) تفسير أبى السعود ج ١ ص ١٧٣ .

على هذا المعنى المجازى هو قوله تعالى « فامسكوهن بمعروف » لأنه اذا انتهت عدتها تماما فلا سبيل للزوج عليها .

ونلاحظ هنا استعمال « اذا » لأن الخطاب للزوج الذى طلق فعلا فالطلاق محقق فناسبه التعبير بـ « اذا » وتلك دقة فى اختيار اللفظ ليقع فى حاق المعنى .

هذا وقد سبق الحديث عن الامسك بمعروف ، والتسريح بمعروف ، ونزيد هنا أن التكرار لهذا التوجيه يدل على مزيد العناية بشأنه ، والمبالغة فى تأكيد وجوبه وضرورة المحافظة عليه ، وأسلوب التكرار من أهم وسائل تقرير المعانى وتثبيتها فى النفس .

« ولا تمسكوهن ضرارا لمتعدوا » مرة أخرى يؤكد الأمر بالامسك بمعروف ، وذلك بالنهى عن ضده ، فقد كان بعضهم يطلق ويترك زوجته حتى اذا شارفت انقضاء الأجل يراجعها لا لرغبة فيها بل ليطيل عدتها اضرارا بها فنهوا عن ذلك .

« ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه » الإشارة فى « ذلك » لما ذكره فى الامسك المؤدى الى الظلم ، والتعبير الكريم يستجيش فى النفس معانى الخوف من عاقبة التجرؤ على هذا المنكر ، فالمعنى : من يمسك زوجته ضرارا فقد ظلم نفسه بتعريضها لعقاب الله ، على أننا يمكن أن نلمح فى التعبير معنى آخر ، ذلك أن من يرتكب هذا الفعل يظلم زوجته ، والقرآن يقول عنه « فقد ظلم نفسه » ليس فى هذا احياء بأن هذه الزوجة اختك فى الاسلام وبينكما من الوشائج والصلات ما يجعل ظلمك لها ظلما لنفسك ، وعلى هذا فالتعبير يستثير فى النفس المشاعر النبيلة التى تكفها عن الأذى .

ويلاحظ ما فى التعبير من تأكيد باسمية الجملة للاشعار بالاهتمام بالأمر وما فى اسم الإشارة من معنى البعد الدلول عليه باللام ، للإشارة الى بعد ذلك العمل فى الشر والفساد . مبالغة فى التنفير منه ، وتلك كلها لمسات يضيفها النص الى المعنى وفاء بحق المقام .

« ولا تتخفوا آيات الله هزوا » تأكيد آخر لضرورة التنفيذ العملى لهذه الاحكام ، والتعبير الكريم يستثير فى نفس المؤمن شعور الحياء من الله اذ كيف يتفق الايمان مع الاستهزاء بآيات الله وأحكامه ؟ ..

ويمكن أن يصور الاستهزاء بآيات الله بصورة أولئك الذين يستغلون الرخص التي شرعها الاسلام لحكم خاصة ، بأن يجربوها عند التنفيذ من حكمها كالذي يستغل جواز الرجعة - خلال العدة التي شرعت لتكون مخرجاً لمن يندم على الطلاق ويحس بخطئه في الاقدام عليه ، ويعقد العزم على مواصلة الحياة مع زوجته بالمعروف يستغل ذلك في الاضرار بالمرأة ومراجعتها لتطول عدتها ، فذلك استهزاء بآيات الله ، لأنه لم يأخذ أحكامها مأخذ الجد وعمد الى التلاعب .

والآية شاملة لكل آيات الله تحذر من عدم الجدية في تنفيذها وتدخل فيها أحكام الطلاق دخولا اوليا .

« وانكروا نعمة الله عليكم » لمسة وجدانية أخرى يستثير بها دوافع الطاعة في النفس الانسانية ، فهو يأمرهم بتذكر نعمة الله عليهم ، ونعم الله غامرة متتابعة لا تحصى ، والذي تفضل عليهم بها هو مشرع تلك الأحكام ، ولا يليق بالنعم عليه أن يخالف المتفضل بها ، فواجب شكر النعمة - وهو عميق في كل نفس بشرية ولا ينكره سوى المنحرف الحقود - يقتضى طاعة المنعم والالتزام بأوامره .

ويلاحظ التعبير بـ « اذكروا » فان مجرد التذكر لنعم الله موجب للطاعة ثم اضافة النعمة الى لفظ الجلالة لاستشعار المهابة لجناحه الجليل ، ثم قوله « عليكم » وما فيه من احياء يوجب الطاعة ، فكان التعبير الكريم يقول لهم : انكم انتم الذين تفضل الله عليهم بالنعمة ، وحين تؤدون الشكر عليها ، فانما تؤدون شكر نعمة خصكم الله بها دون غيركم ، فلا عجب أن تسارعوا الى أداء شكرها بطاعة احكام الله والالتزام بتشريعه . وهذا أسلوب حكيم في استمالة القلوب وتوطئتها للقبول .

« وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به » المراد بـ « ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة » القرآن الكريم الجامع للوصفين فهو كتاب وهو حكمة . وافراد القرآن الكريم بالذكر مع أنه أعظم النعم التي يأمر بتذكرها اشارة الى سمو منزلته بين النعم ، ومبالغة في الحث على الالتزام بما تضمنه من الأحكام . كما يلاحظ ما في التعبير الكريم من البيان بعد الابهام حيث قال « وما أنزل عليكم » ثم بينه بقوله « من الكتاب والحكمة » وفي الابهام ثم التبيين زيادة تأكيد للمعنى حيث يستشرف السامع لبيان المبهم فاذا بين ثبت وتمكن من النفس .

وقوله تعالى « يعظكم به » بيان لما في القرآن من نعمة ، فهو لهدايتهم وارشادهم الى أسلم طريق ، فلا يصح مخالفته والنأي عن أحكامه .

« واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم » انه هنا يستثير شعور الخوف ويحذر ، بعد أن أثار شعور الحياء من الله وشكر نعمته • فيأمر بالتقوى ، ويذكر من يجترىء على مخالفة أحكامه بأن الله مطلع عليه وسيلقى جزاء تمرده •

ويلاحظ ما فى التعبير الكريم من ترابط بين الجملتين ، فالثانية توجب الأولى ، فالذى يعلم أن الله مطلع على عمله يحمله ذلك على تقواه وخوف عقابه ثم تكرار لفظ الجلالة والتعبير به بدل الضمير وما يوقعه فى النفس من خشية ثم التأكيد فى الجملة الثانية بأن واسمية الجملة ، ثم تقديم الجار والمجرور على متعلقه واختيار صيغة تفيد العموم المطلق لكل شيء ظهر أو بطن ، وكل هذه الخصائص تعطى الجملة مزيدا من التأكيد ، وألوانا من الإيحاءات المؤثرة فى النفوس •

وهكذا يحشد القرآن الكريم كل هذه المؤثرات ليصل الى النفس من جميع منافذ التأثير فيها ، ويمهد لتشريعها بما يصل به الى شفاف القلوب وحنايا الأفئدة •

فاذا تذكرنا أن كل هذا الجهد موجه لقضية معاملة المرأة بالمعروف والاحسان فى حالتى المعاشرة أو الترك ، أدركنا حرص القرآن الكريم على كرامة المرأة واعلاء قدرها ، وصيانتها من كل ما يسيء اليها ، فليقرأ هذا النص الكريم أولئك المتعلقون ، الذين يخدعونها ، ويوقعون فى وهمها اهدار الاسلام لحقوقها ، وهم ذئاب يريدونها فريسة ينهشون لحمها ويعودون بها الى عصور الفوضى والانطلاق من كل قيد •

« واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن يتكهن أزواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ، ذلك يوعظ به من كان متكم يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلكم أزكى لكم وأطهر ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون » •

بينت الآية السابقة ما يتعلق بالمرأة فى فترة العدة ، قبل انقضائها • وهذه الآية تعالج ما كانت تتعرض له المرأة بعد انتهاء العدة من أضرار فقد كان أولياؤها يمنعونها من الزواج بمن ترغب منه ، وكان مطلقها أيضا يمنعها الزواج بعده عنجهية وتجبرا ، فنهت الآية الكريمة عن ذلك ، ثم اتبعت النهى بالمؤثرات التى تحمل على الاستجابة •

« وإذا طلقتم النساء قبلن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف » •

المراد بالعضل : المنع من الزواج ، وأصله الحبس والتضييق ، والمراد بـ « قبلن أجلهن » انتهاء العدة ، فالبلوغ هنا مستعمل فى حقيقته ، والمراد بالأزواج الذين يتقدمون لطلب الزواج منهن ، وعبر عنهم عنهم بالأزواج اما باعتبار ما كان اذا كان الخاطب هو الزوج السابق الذى طلق طلاقا رجعيا ، ولم يرد زوجته حتى انتهت العدة ، ثم بدا له أن يتزوجها بعقد جديد وسر التعبير عنهم بالأزواج هو الإشارة الى الرابطة السابقة وفى ذلك ما يحجب الأولياء فى الموافقة على الزواج وعدم العضل • واما باعتبار ما سيكون اذا كان الخاطب غير الزوج الأول وسر التعبير عنهم بالأزواج هو الترغيب ايضا فى الموافقة على الزواج وعدم العضل فهم يطلبون الزواج وهو حق المرأة فلا يصح حرمانها •

والمعنى : أن الله تعالى ينهى عن منع المرأة عن الزواج اذا انتهت عدتها • وتقدم لها الكفء وتراضت المرأة والخاطب به •

والخطاب فى الآية اما للأولياء ، لأنهم هم الذين كانوا يعضلون المرأة ويضيقون عليها ، « وأسند الطلاق اليهم لتسببهم فيه ، كما ينبىء عنه تصديهم للعضل » (١) • واما للأزواج حيث كانوا يعضلون مطلقاتهم ولا يدعونهن يتزوجن ظلما وتجبرا وحمية ، ولعل هذه العادة المردولة مازالت لها بقية فيما نسمعه عن ملوك العصر من تحريم الزواج على مطلقاتهم وتلك اثارة من جاهلية ياباها الاسلام •

واما للناس جميعا ، والمعنى : اذا وقع فيكم طلاق فلا يقع فيكم عضل « وفيه تهويل لأمر العضل وتحذير منه ، وإيدان بأن وقوع ذلك بين ظهرائهم - وهم ساكتون عنه - بمنزلة صدوره عن الكل فى استتباع اللائمة وسراية الغائلة » (٢) •

وفى اتساع النص الكريم لكل هذه التأويلات ما يجعله صالحا لمواجهة كل حالات العضل من أى جهة كانت •

« ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر » •

(١) تفسير أبى السعود ج ١ ص ١٧٤ •

(٢) تفسير أبى السعود ج ١ ص ١٧٥ •

الإشارة فى « ذلك » لما سبق تفصيله من النهى عن عضل المطلقات .

والمعنى : ما ذكرته من النهى عن عضل النساء عظة لمن كان يؤمن بالله
واليوم الآخر .

وهذا التعقيب على الحكم يثير فى النفس بواعث الطاعة ، بايقاظه
لضمير المؤمن كى يكون سلوكه موافقا لما يقتضيه الايمان بالله وبالجزاء ،
فالذى يؤمن بالله يسارع الى طاعته ليقينه بأن الله سبحانه لا يأمره الا بما
فيه الخير ، وأن أمره واجب التنفيذ ، ليس له أن يعرض عنه ، أو يتردد فى
قبوله ، والذى يؤمن باليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء ويستشعر دائما
أن أعماله محصاة عليه ، وأن عاقبته فى الآخرة تكون من جنس عمله تنبعث
فى نفسه عوامل الاستجابة خوفا من العذاب وطمعا فى الرحمة .

هذا وكان مقتضى الظاهر أن يقول « ذلكم » لأنه يخاطب جماعة وانما
قال « **ذلك يوعظ به** » لكثرة جرى ذلك على السنة العرب فى كلامها . حتى
صارت الكاف كأنها حرف من حروف الكلمة « ويبقى الخطاب لجميع المكلفين
اما باعتبار كل واحد منهم ، أو بتأويل الفريق والقبيل ، ويجوز أن يكون
الخطاب للرسول ﷺ ، للدلالة على أن حقيقة المشار اليه أمر لا يكاد يعرفه كل
واحد » (١) .

ويلاحظ ما فى الإشارة من معنى البعد المدلول عليه باللام للأيام الى
تعظيم المشار اليه ، اهتماما به وبعثا على تنفيذه .

« **ذلكم أزكى لكم وأطهر ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون** » والإشارة فى
« ذلكم » لما سبق من الاتعاظ بأحكام الله وتنفيذها . والتعبير الكريم يضيف
الى ما سبق من بواعث الاستجابة بواعث أخرى ، وذلك ببيان قدر ما يدعون
اليه وما فيه من خير لهم ، فهو أزكى وأطهر لكم من أدناس الآثام وأرجاس
الذنوب ، أو هو أفضل وأطيب . ومن الذى لا يختار ما هو خير له وأطهر ؟
ثم يضيف باعثا جديدا بقوله « **والله يعلم وأنتم لا تعلمون** » فان لمس القلب بأن
الذى يختار له هذا الطريق هو الله الذى يعلم ما لا يعلمه الناس من شأنه أن
يسارع به الى الاستجابة كذلك فى رضا واطمئنان » (٢)

(١) تفسير أبى السعود ج ١ ص ١٧٥ .

(٢) فى خلال القرآن ج ١ ص ٢٥٢ .

ويلاحظ ما فى النظم من معنى البعد فى اسم الاششارة ، للدلالة على علو شأنه ، وهو ما يناسب مقام الدعوة الى الطاعة ، وقوله « لكم » للنص على ان ما فى استجابتهم من خير هو لهم لا لغيرهم ، فالواجب الاقدام عليه لتحقيق منفعة انفسهم ، وكذلك اختيار صيغة التفضيل فى « اذكى » و « اطهر » للمبالغة فى اثبات الصفة الباعثة على الطاعة ، وتأكيد جملة « الله يعلم » باختيار التعبير بالاسمية ، ثم بنفى العلم عنهم « وانتم لا تعلمون » قطعاً للتردد والزاما بالانقياد .

وهكذا تبدو البلاغة فى الدعوة الى هذه الاحكام بما احيطت به من هذه اللمسات الوجدانية التى تهيب القلوب لطاعتها ثم بما تضمنته النظم من خصائص والوان بلاغية جاءت غاية فى رعاية حق الدعوة وعرضها فى صورة هى المثل الأعلى فى التأثير واستهواء النفوس وامتلاك ازمة القلوب .

الباب الثالث

خصائص الأسلوب القرآني

- وسائل التأثير في أسلوب الدعوة
القرآني •
- توافق الأسلوب القرآني مع موضوع
الدعوة •

الفصل الأول

وسائل التأثير فى أسلوب الدعوة القرآنى

هدف الداعية الذى ينبغى أن يجعله نصب عينيه دائما : هو تغيير واقع لا يرضاه • وميدانه الذى يلحق فيه بكل أسلحته : هو النفس الانسانية باعتبارها نقطة البدء فى كل تغيير • ولن يصل بالنفس الانسانية الى الايمان بما يدعوها اليه الا اذا تعامل مع ملكاتها المتعددة وجوانبها المختلفة الوجدانية والعقلية والارادية ، فأرضاهما كلها وجعل منها وحدة متكاملة فى تقبل الدعوة والايمان بها •

ومن هنا كان الداعية فى حاجة الى ألوان متعددة من وسائل التأثير ليواجه النفس بما يرضى جوانبها تلك ، والبلاغة هى المورد العذب الذى يغترف منه الداعية ، فينتقى من ألوانها وفنونها ما يبلغ به ما يريد من نفس السامع ، فيصيب منه موضع الاقناع من العقل والوجدان من النفس ، ويستولى على كل جارية فيه ويحرك همته ويشد عزيمته ليمضى نحو الهدف الذى يرجوه •

والقرآن الكريم وهو المثل الأعلى فى التأثير - باعتباره أسلوب عرض للدعوة - تضمن فيضا من هذه الوسائل المستمدة من الألوان البلاغية بلغت فى نجاحها حدا جعل أعداء الدعوة لاهم لهم سوى أن يحولوا بين هذا القرآن والناس فيتواصلوا بعدم سماعه ويحولوا بين المسلمين وتبليغه للناس •

ولا يمكن لباحث أن يدعى احاطته بكل ما تضمنه القرآن من خصائص بلاغية منحت هذه القدرة الفائقة فى التأثير والاستحواذ على النفوس ، فالقرآن معجز من أية ناحية أتيت ، ولكنها محاولة مهما كانت قيمتها وما ستسفر عنه من نتائج فإنها ستترك الموضوع وبه من الجوانب الكثيرة ما يحتاج الى معاودة الدرس وبذل الجهد لاستلهاام هذه المعجزة امرارها • ومحاولة الكشف عن عجائبها • وبالله التوفيق ومنه العون •

● أولا - التصوير فى الأسلوب القرآنى :

— قيمة الأسلوب التصويرى فى مجال التأثير :

سبق أن تحدثنا عن اثر الصورة الموحية التى تترك فى النفس انطبعا وجدانيا يمثل فيها دور الشرارة الاولى التى لا بد منها فى احداث الحركة والانفعال . ونزيد هنا أن قيمة الأسلوب التصويرى تبدو جليلة حينما نعبّر عن معنى من المعانى بأسلوب تجريدى ثم نعرضه مرة أخرى فى أسلوب تصويرى « فاننا نجد أن المعنى فى الطريقة الاولى يخاطب الذهن والوعى ، ويصل اليهما مجردا من ظلاله الجميلة ، وفى الطريقة الثانية يخاطب الحس والوجدان ويصل الى النفس من منافذ شتى ، من الحواس بالتخيل ، ومن الوجدان المتفعل بالأصداء والأضواء ويكون الذهن منفذا واحدا من منافذه الكثيرة الى النفس لا منفذها الوحيد » (١)

هذا والتصوير القرآنى ألوان وفنون لكل منها أسرارہ البلاغية التى تستدعى التعبير فلنشر الى أهمها فيما يلى :

● التصوير بالكلمة المفردة :

الفاظ القرآن الكريم كلها مختارة ومقدرة لتحتل مكانها فى الجملة بحيث لا يغنى فيه سواها ، ولتنهض بدورها فى تأدية المعنى على أكمل وجه واتم بيان . كاللبنة فى البناء ينتقيها المهندس من بين أخواتها لأنها أنسب لموضعها وأشد امتزاجا بجاراتها ، وأقدر على إبراز جمال البناء وأقوى على تماسكه وصلابته .

والقرآن الكريم لم يبتكر ألفاظا كانت مجهولة قبله « بل الجديد فى لغة القرآن أنه فى كل شأن يتناول له شئون القول يتخير له اشرف المواد ، وامسها رحما بالمعنى المراد ، واجمعها للشوارد ، واقبلها للامتزاج ، ويضع كل مثقال ذرة فى موضعها الذى هو احق بها ، وهى احق به ، بحيث لا يجد المعنى فى لفظة الا مرآته الناصعة ، وصورته الكاملة ، ولا يجد اللفظ فى معناه الا وطنه الأمين ، وقراره المكين » (٢)

(١) التصوير الفنى فى القرآن من ١٩٦ .

(٢) النبأ العظيم من ٩٢ .

وقد تشترك كلمتان أو أكثر في الدلالة على أصل المعنى اللغوي ، ولكن تكون أحدها - أقدر على إبراز المعنى وتوضيحه بما تمتاز به عن أخواتها من قدرة على التصوير وإشارة الخيال ، ليشارك الذهن في الاحساس به .
وبما تلقى في النفس من إحياءات بمعناها أو صورتها في الخيال أو جرسها الموسيقي - وتلك الإحياءات تثير في النفس مشاعر يعمد البليغ إلى إثارتها مستعينا باختياره للكلمات الموحية بها ، ليصل إلى غرضه من تمكين المعنى ، والوصول إلى النفس من جميع منافذ التأثير فيها ، ودفعها إلى الاستجابة لما يدعوها إليه ، والرضا به والتحمس له .

ومن هنا تأتي قيمة الالفاظ المصورة ، وتفاوت الاساليب بما في الفاظها من قدرة عليه .

ويمكننا ان نقسم الالفاظ المصورة في القرآن الى قسمين :

اولهما : الفاظ مصورة بذاتها ، قادرة على إبراز المعنى في صورة ماثلة يمتلأها الخيال ويدرك أبعادها ، ومن ثم تلقى في النفس بإحياءاتها الخاصة .

وثانيهما : الفاظ تستعار من معناها الأصلي الحسي لتستعمل في معنى ذهني فتبرزه في صورة حسية ليكون ذلك أبلغ في إبراز المعنى ، وتثبيته في النفس .

وسنقتصر هنا على النوع الأول مرجئين الحديث عن النوع الثاني حتى نأتي للحديث عن التصوير بالاستعارة .

قال تعالى : « فتنادوا مصبحين » . ان اعدوا على حركم ان كنتم صارمين . فانطلقوا وهم يتخافتون . أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين » (١) .

الآيات الكريمة جزء من قصة اصحاب الجنة التي ذكرها القرآن الكريم بيانا لعاقبة البخل ، ترهيبا منه وحشا على البذل . وتقف عند الكلمات « تنادوا » و « مصبحين » و « انطلقوا » و « يتخافتون » فنجدها تصور حركة اصحاب الجنة وهم يتنادون مبكرين قبل ان يستيقظ الفقراء ، ثم وهم ينطلقون

(١) التلم : ٢١ - ٢٤ .

الى جنتهم لا يصرفهم شيء عما اعتزموه ، ثم وهم يبالغون من التكم زيادة في الحيلة ويتخافتون ويسرون بالكلام ، وهذا التصوير الذى قامت به الكلمات يثير الخيال ويجعله يتابع حركتهم ، ويستثير فى النفس حبها للاستطلاع ، ويستولى على مشاعر السامع فلا يستطيع التحول عن متابعتهم فيرى نهاية امرهم ، ومن ثم يستقر فى وجدانه الدرس القيم الذى سبقت القصة من أجله .

وقال تعالى : « عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا » (١) .

والنص الكريم وارد فى سياق الترغيب بذكر ما اعد للابرار المنفقين فى سبيل الله من نعيم الآخرة . ونقف عند الالفاظ « عينا » و « يفجرونها » و « تفجيرا » فهى الفاظ توحى بالوفرة والسعة وسهولة التناول . فهم يشربون من « عين » لا يفيض ماءها ، ويفجرونها تفجيرا حسيا يربغون ووقتما يشاءون . وقد اجتمع التصوير والجرس واختيار الصيغة فى هذه الكلمات كى توحى بما أوحى به ، زيادة فى الترغيب بالمبالغة فى المعنى ، اذ ان عيون المياه المتفجرة لها فى خيال العربى وسط هجير الصحراء القاحلة وقع خاص ، فهى اروع ما يبهره ويثير فى نفسه اعمق مشاعر الرضا والانتراح .

وقال تعالى : « يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا » . ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا . انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا . انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا » (٢) .

والآيات الكريمة تبين سمات الابرار التى اهلتهما لما اعد لهم من نعيم ، وتصور عمق الشعور بخشية الله فى قلوبهم وفزعهم من هول عقابه .

ونقف عند الكلمات « مستطيرا » و « عبوسا » و « قمطريرا » فقوله تعالى : « مستطيرا » يصور المعنى ، اذ يخليل الشر شيئا ماديا ينتشر ويعتد ليصيب كل من يقع فى دائرته . وتدل صيغته ايضا على المبالغة فى الانتشار والفشو وبهذا كان اللفظ ابلغ فى التعبير عن عمق احساسهم بالرهبة من عذاب الله . ويتضح هذا عندما نستبدله بغيره مما يؤدى معناه .

اما قوله تعالى « عبوسا » فان بلاغته تأتي مما فيه من قدرة على التصوير اذ ابرز المعنى الذهني وهو ما يكون فيه من شدة فى صورة تبعث الخوف وتذكر بالشر بالاضافة الى ما فيه من مبالغة حيث اسند العبوس الى اليوم

(١) الانسان : ٦ .

(٢) الانسان : ٧ - ١٠ .

على سبيل المجاز العقلى والمراد ان الوجود تعبس فيه لشدته وهوله ، فكأن العبوس قد جاوز الوجوه واصبح سمة لليوم نفسه •

وقوله تعالى « قمطيرا » يصور بصيغته وجرسه مقدار خشية الابرار ورهبتهم من ذلك اليوم • وان خشيتهم تلك المتناهية هى الداعية لهم الى البذل والعطاء •

وقال تعالى : « وما يغنى عنه ماله اذا قرى » (١)

الآية الكريمة تأتى فى سياق بيان مصير من بخل واستغنى وكذب بالحسنى ونقف عند قوله تعالى « قرى » فهو يصور مصير هذا البخيل ويجسمه ويبرزه شاخصا نكاد نراه فى سقوطه وترديه • بالاضافة الى ما يوحى به من الهوى والسقوط الى اسفل دركات العذاب • وهذا اقدر على التأثير والترهيب فى مقام يستدعى المبالغة فى النهى عن البخل والتحذير منه •

وقال تعالى : « فأنذرتكم نارا تلظى • لا يصلاها الا الأشقى • الذى كذب وقولى • وسيجنبها الأتقى • الذى يؤتى ماله يتزكى » (٢) •

والآية الكريمة ترهب من البخل • ونقف عند الكلمات « نارا » و « تلظى » و « الأشقى » و « تولى » و « سيجنبها » ففيها من القدرة على التصوير ما يجعلها ابلغ فى الترهب ، فالمنذر به « نارا » ومن ذا الذى لا يفرغ من النار ويعمل ما يقى نفسه شرها • ثم هى نار « تلظى » أى تتسعر ويشتد لهيبها ثم اختيار صيغة المضارع للمبالغة فى تأثير التصوير باستحضار المشهد كأنه واقع وقت التكلم ، وما يلقيه المشهد فى الحس من الفرع والخوف • ولو عبر بالفاظ أخرى لا تستطيع هذا التصوير مثل « عذابا شديدا » لما كان له مثل هذا الاثر المناسب للمقام •

وقوله « الأشقى » الذى يجعل المستحق لهذا العذاب فى قمة الشقاء وتلك اضافة جديدة تزيد التعبير قدرة على الترهب • ثم لتأمل قوله « تولى » الذى يصور المكذب فى عدم استجابته للدعوة وعناده كأنه يذهب بعيدا عن الدعوة مبالغة فى وصفه بالكفر الذى استحق به العذاب •

(١) الليل : ١١ •

(٢) الليل : ١٤ - ١٨ •

أما قوله تعالى « وسيجنبها الأتقى » فإنه يصور الأتقى قد أبعد عن مصدر الخطر ، فلم يكتف بالوعد بعدم تعذيبه بل أخبر بأنه سيكون بعيدا عن النار زيادة فى الاطمئنان وحثا على البعد عن أسباب الشقاء .

وهكذا يبدو اثر التصوير بالكلمات فى تقوية المعانى وزيادة تأثيرها فى النفوس تحقيقا لما يرمى اليه الداعية ذريها أو ترغيبا .
هذه نماذج للتصوير بالكلمات نكتفى بها ، والبحث زاخر بأمثالها فليرجع اليه .

● التصوير بالتشبيه :

لا شك فى ان اسلوب التشبيه له قدر كبير فى فن البلاغة ، فان تعقيب المعانى به - كما يقول الخطيب القزوينى - ولا سيما قسم التمثيل منه - يضاعف قواها فى تحريك النفوس الى المقصود بها مدحا كان أو ذما أو افتخارا أو غير ذلك (١) .

ويرجع جانب كبير من سر تأثير التشبيه الى ابرازده للمعانى فى صور قوية تقررها فى النفوس ، وتبرزها وتودعها التأثير المخصوص ، فاذا كان التشبيه قد سيق لتشبيه معنى عقلى بحسى فإنه ينقل النفس مما تعلمه الى ماهى به اعلم ، اذ تشترك الحواس عندئذ فى ادراكه ، والنفس آنس لما يأتيتها من طريق الحواس لانه ينقلها من الخفى الى الجلى ، وما اجمل تعبير عبد القاهر فى تعليقه على مثل هذا التشبيه بقوله « انه قد فتح الى مكان المعقول من قلبك بابا من العين » (٢) .

واذا كان التشبيه قد سيق لتشبيه حسى بحسى فإنه قد قرن صورة قوية تبعث الحياة والقوة فى صورة اخرى بجوارها .

ولنستعرض بعض النماذج لتشبيهات القرآن المصورة :

قال تعالى : « فما لهم عن التذكرة معرضين » كأنهم حمر مستفزة .
فرت من قسورة « (٣) »

(٢) أسرار البلاغة ص ١٠٨ .

(١) الايضاح ص ١٥١ - ١٥٢ .

(٣) الدثر : ٤٩ - ٥١ .

للنص الكريم جاء تعقيبا على ما سبقه من آيات تصور مصير المؤمنين والكافرين وقد استقر بكل منهما المقام فالمؤمنون في جنات يطلون من عليائها على الكافرين في سقر ، يسألونهم عما جر عليهم كل هذا الهوان وسوء المصير .

ثم يعقب القرآن على ذلك بهذا الاستفهام الإنكارى عن سبب اعراضهم الشديد عن الدعوة مع وجود كل دواعى الاستجابة ليقوا انفسهم هذا المصير الذى ينتظرهم . ولكن القرآن الكريم لا يعبر عن اعراضهم بهذا الاسلوب التجريدى الذى لا يثير خيالا ولا يحرك فى النفس ما يربأ بها عن ان تضع نفسها فى هذا الموضع المثير للسخرية والخل . فيرسم لهم هذه الصورة الموحية بضئى المعانى عليهم يرتدعون فيعودوا الى الحق قبل فوات الأوان .

فهو يصورهم فى نفورهم من الدعوة والاسراع فى ابعاد انفسهم عنها اسرعا يعضون فيه على غير هدى . بالحرر المستفجرة التى تتبالح فى الهرب وتحث نفسها عليه فرارا من أسد هصور ييغى اللحاق بها لاقتراسها . فكم توحى هذه الصورة بالعجب من امرهم والسخرية منهم ، ثم ما اعظم ما ابرزته هذه الصورة من احوالهم فهم فى فرارهم هذا من الدعوة لا يلجأون الى مأمن من الخطر بل يفرون على غير هدى ولا بصيرة ، ثم ابراز ما فى نفوسهم من كراهيتهم العميقة للدعوة فى تلك الصورة البالغة التى تحملهم على المبالغة فى البعد عنها وعدم الاستماع اليها فضلا عن تدبرها واذا كنا نركز هنا على اثر التصوير فى ابراز المعانى فان ذلك لا يمنعنا من الاشارة الى عوامل اخرى تضمنتها الصورة ضاعفت ما بها من تأثير فاختيار لفظ « الحرر » وما يوحي به من دناءة وخسة مبالغة فى السخرية بهم ثم اختيار لفظ « قسورة » من بين أسماء الأسد لما يوحي به من القسر والعنف مبالغة فى سبب فرارهم وذلك اشارة الى قوة ما فى نفوسهم من مشاعر عداوية تحثهم على الفرار من الدعوة وهكذا يبرز التشبيه المعانى ويشبها فى النفوس ويوحى بما يحقق الهدف منه ويتضح هذا بجلاء اذا حاولنا أن نعبر عن هذا المعنى بأسلوب غير أسلوب التشبيه كأن نقول مثلا : فمالهم يعرضون عن الدعوة كل هذا الاعراض او هذا الاعراض الشديد ؟ .

وقال تعالى : « ان الذين كفروا لن تغنى عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا ، واولئك اصحاب النار ، هم فيها خالدون » مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكته ، وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون » (١) .

(١) آل عمران : ١١٦ - ١١٧ .

المعنى ان الكافرين لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ، ولن تنفعهم نفقة ينفقونها فى الدنيا . ولن يصل اليهم شيء منها فى الآخرة ، حتى ولو أنفقوها فيما يظنوننه خيرا ، لأنها ليست صادرة عن ايمان بالله ، والايمان هو أساس قبول الأعمال .

ولكن القرآن لا يعبر عن هذا المعنى تعبيراً ذهنياً بل يعرضه فى مشهد حافل بالحركة والحياة . فهو يشبه « ما انفقوا فى ضياعه وذهابه بالكلية من غير ان يعود اليهم نفع ما ، بحرث كفار ضربته ريح باردة فاستأصلته ولم يبق لهم فيه منفعة ما بوجه من الوجوه » (١) .

والصورة كما نرى قد احوالت المعنى الى مشهد ترى العين فيه الزرع قد تهيأ للثمار ثم اذا العاصفة تهب ، وتكاد تسمع الاذن صرير الريح وشدته ، ثم اذا الزرع اثرا بعد عين بعد ان اهلكته تلك العاصفة العاتية .

فأى انطباع بالضياع وسوء العاقبة تلقيه هذه الصورة فى النفس فيبهرها هذا ويحملها على مراجعة نفسها قبل فوات الاوان .

وقال تعالى : « وان الله ربى وربكم فاعبدوه ، هذا صراط مستقيم » (٢) .

المراد ان ما ادعوكم اليه من الوجدانية هو الدين الحق . ولكن القرآن يعرض هذا المعنى الذهني فى اسلوب تصويرى اذ يشبه عقيدة التوحيد بالصرائط المستقيم الذى لا يضل سالكه بل يقوده راشدا الى غايته التى يرجوها فقد صور المعنى كما نرى فى صورة حسية ملموسة لزيادة تقريره وتمكينه فى النفس بالاضافة الى ما يلقيه التصوير فى النفس من الثقة والاطمئنان كى يقبل راضيا على الايمان .

● التصوير بالاستعارة :

الاستعارة وسيلة فنية يلجأ اليها الاديب لجعل القارئ يحس بالمعنى اكمل احساس واوفاه « فهى تصور المنظر للعين ، وتنقل الصوت الى الاذن ، وتجعل الأمر المعنوى ملموسا محسسا » (٣) .

(١) أنظر تفسير أبى السعود ج ١ ص ٢٦٤ .

(٢) مريم : ٣٦ . (٣) من بلاغة القرآن ص ٢١٧ .

ومن هنا كانت قيمتها فى التأثير ، فلا تحسن الاستعارة اذا لم يكن اللفظ المستعار أقوى من اللفظ الحقيقى بإيحائه الملامس للوجدان وتصويره للمعنى المثير للخيال . وسواء اكانت الاستعارة لكلمة مفردة ام لهيئة مركبة فانها قادرة على القيام بهذا الدور فى التأثير . وان كان للاستعارة التمثيلية فضل فى ذلك نظرا لطبيعتها التى تهبها هذه القدرة .

وسنورد نماذج لكلا النوعين مشيرين الى اثر كل فى تمكين المعنى فى نفس السامع وتأثيرها فيه .

● الاستعارة للمفرد :

قال تعالى : « والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم ، كتاب الله عليكم ، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ، فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد الفريضة ، ان الله كان عليما حكيما » . ومن لم يستطع منكم طولا أن يتكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات » (١) .

قوله تعالى « والمحصنات من النساء » معطوف على المحرمات فى النكاح فى قوله « حرمت عليكم أمهاتكم » فى صدر الآية السابقة .

والمراد بالمحصنات ذوات الأزواج ، وعبر عنهن بالمحصنات لانهن احصن بالتزوج او بالأزواج عن الوقوع فى الحرام . واستعارة المحصنات ابلغ فى تأدية المعنى لانه يصورهن وقد احطن بحصن يحتمين به . وهذا اقوى فى ابراز المعنى وتثبيته فى النفس ، ولانه يوحى ايضا بالحماية والامن . كأن الزواج حصن يحميهم من ارتكاب المحرم .

وقوله تعالى « محصنين غير مسافحين » فالمراد بـ « محصنين » اعفاء وبقوله « مسافحين » زناة ، والتعبير بالاحصان عن العفة ابلغ لانه يصور المعنى بالاضافة الى ما يوحى به من ترغيب فى الزواج اذ به تتحقق العفة فتكون كالحصن للمتزوج .

(١) النساء : ٢٤ - ٢٥ .

كما ان التعبير عن الزنا بالسفاح ابلغ ايضا لما فيه من تصوير للمعنى لانه مأخوذ من سفح الماء اذا صبه كما يوحى ايضا بالضياح والعبت وفى ذلك تنفير منه .

أما قوله تعالى « ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات » فان المراد بالمحصنات هنا الحرائر بدليل مقابلتهن بالاماء واستعير لفظ المحصنات للحرائر لان الحرية تحصنهن وتحميهن من الامتهان والانحدار الى ما لا يليق . فان الحرة لها من حريتها ومن الاعتبارات الادبية التى تتمتع بها ما يحميها من الانزلاق والتردى فى الرذيلة ، والاستعارة ابلغ حيث صور المعنى الذهنى فى صورة محسة وفى ذلك ابراز له وتثبيت فى النفس ثم لما يوحى به هذا التصوير من ترغيب فى التزوج بالحرائر وعدم اللجوء الى التزوج من الاماء الا تحت وطأة الضرورة الملحة . وهذا هو ما ترمى اليه الآية الكريمة . فالتعبير بأسلوب الاستعارة هنا هو ما يقتضيه المقام .

وقال تعالى : « وقولهم قلوبنا غلف ، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا » (١) .

الآية الكريمة تعدد جرائم اليهود التى استوجبت طردهم من رحمة الله والمراد بقوله تعالى « قلوبنا غلف » انهم يدعون ان قلوبهم محجوبة عن قبول ما جاء به الرسول عليه السلام بموانع جبلية كأنها غلف اغلف مستعار من الاغلف الذى لم يختن . والاستعارة ابلغ لتصويرها للمعنى الذهنى وابرازه فى صورة حسية تأكيدا لزعمهم وكان عدم قبولهم للحق هو نتيجة لكونها فى تلك الأكنة التى يحول بينها وبين وصول الدعوة اليها .

وقوله تعالى « بل طبع الله عليها بكفرهم » رد عليهم والمراد أن عدم وصول الحق الى قلوبهم ليس لكونها غلفا بحسب الجبلية بل الامر بالعكس « حيث خذلها الله ومنعها اللطاف بسبب كفرهم فصارت كالمطبوع عليها » (٢) . مأخوذ من طبع الكتاب فالاستعارة هنا تصور المعنى الذهنى فى صورة حسية ملموسة . ابرازا له وتاكيدا .

(١) النساء : ١٥٥ .

(٢) تفسير الكشاف ج ١ ص ٥٧٨ .

● الاستعارة على سبيل التمثيل :

قال تعالى : « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا » (١) .

فى الآية الكريمة استعارتان تمثيلتان ، ففى قوله تعالى « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك » نهى عن البخل بأسلوب الاستعارة « ان شبه حالة البخل الممتنع عن الانفاق بحالة المغلول الذى جمعت يده وعنقه فى غل فلا يستطيع ان يمد يده الى شئ » (٢) وواضح ما فى الاستعارة من تصوير للمعنى فى صورة منقردة هى ابلغ فى النهى عن الشح من النهى عنه بالاسلوب التقريرى المباشر .

وفى قوله تعالى « ولا تبسطها كل البسط » نهى ايضا عن الاسراف والتبذير فقد شبه حالة المسرف الذى ينفق كل ما فى يده بحالة من يبسط يده كل البسط فلا تمسك شيئا ، والاستعارة اباح لتصويرها للمعنى وابرازه ولما توحى به من عدم الحكمة وتقدير الامور . فان الذى يبعثر ماله يمينا وشمالا دون مراعاة لما فيه مصلحته ماله الى الندم والحسرة . وفى هذا بجانب النهى عن الاسراف تنفير منه .

وقال تعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ، واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها » (٣) .

فى الآية الكريمة استعارتان ، الاولى فى قوله تعالى « واعتصموا بحبل الله » وذلك بتشبيه الحالة الحاصلة من استظهارهم بكتاب الله ووثوقهم بحمايته بالحالة الحاصلة من تمسك المتدلى من مكان عال بحبل وثيق مأمون الانقطاع ، وذلك من غير اعتبار مجاز فى المفردات (٤) والاستعارة ابلغ لابرازها المعنى فى هذه الصورة التى توحى بالامن والثقة .

أما الاستعارة الثانية فى قوله تعالى « وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها » فالمعنى : لقد كنتم مشرفين على الوقوع فى النار لسوء اعمالكم

(٢) نظرات فى البيان من ٢١٤ .

(١) الاسراء : ٢٩ .

(٤) تفسير أبى المعود ج ١ ص ٢٥٨ .

(٣) آل عمران : ١٠٣ .

اذ لو ادرككم الموت على تلك الحالة لوقعتم فيها . فقد شبه المشفى على دخول النار لسوء عمله ، بالمشفى على الوقوع فيها لزلة قدمه . وانها لصورة تملأ النفوس هلعاً عندما تتصور انساناً يقف على حافة هاوية من نار تكاد قدمه ان تزل فيسقط فيها وتكون نهايته الرهيبة . وتلك وظيفة الاستعارة التي تبوئها مكانتها السامية فى البلاغة .

● التصوير بالكناية :

لاسلوب الكناية ايضا دوره فى التصوير ، وقدرته على ابراز المعانى وادائها خير اداء بالاضافة الى ما فيه من تأكيد لها ، اذ كل كناية تتضمن الحكم مصحوبا بدليله ، وذلك ابلغ فى تأدية المعنى وتثبيته فى النفس . وهذه بعض الامثلة التى تؤكد ذلك .

قال تعالى : « ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم ، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » (١) .

فالمراد بقوله تعالى « كن فيكون » تصوير نفاذ ارادة الله تعالى ومضى حكمه ، فلم يكن هناك قول وانما هو تصوير للمعنى كناية عن يسر نفاذ الارادة ونفى ان يكون هناك ما يعوق تحققها ، وهذا ابلغ من التعبير بالاسلوب الحقيقى لما فيه من تصوير ولما تتضمنه الكناية من الحكم ودليله .

وقال تعالى : « قالت انى يكون لى غلام ولم يمسنى بشر ولم اك بغيا » (٢) .

ففى قوله تعالى « ولم يمسنى بشر » كناية عن النكاح الحلال . فان مريم عليها السلام تتعجب مما اخبرها به الملك من انه سيهبها غلاما . فتتفنى وسائل وجود المولد ، فهى ليست بذات زوج فينكحها ، وليست فاجرة تبغى الرجال . وواضح ما فى الكناية من تصوير للمعنى بالاضافة الى سموها الملائق بأدب القرآن الكريم فقد كنى عما لا يجب التصريح به .

وقال تعالى : « فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان » (٣)

(٢) مريم : ٢٠ .

(١) آل عمران : ٥٩ .

(٣) الرحمن : ٥٦ .

« ففى قصر الطرف تصوير للمظهر الحسن لخلعة العفة ، ولو انه استخدم لفظ عفيفات ما كان فى الآية هذا التصوير المؤثر ، ولا رسم اولئك السيدات فى تلك الهيئة الراضية القانعة ، التى لا يطمحن فيها الى غير ازواجهن ولا يفكرون فى غيرهم » (١) .

وقال تعالى : « فكلى واشربى وقرى عينا » (٢) .

فقد كنى عن طيب النفس ورضاها وكشف ما يحزنها بقوله «قرى عينا» فاشتقاقه فى الاصل اما من القرار فان العين اذا رأت ما يسر النفس سكنت اليه من النظر الى غيره . أو من القر ، وهو البرد ، فان دمة السرور باردة ودمة الحزن حارة فاستعمل كناية عن طيب النفس من اطلاق الملزوم وارادة اللزوم وواضح ما فيها من تصوير مؤثر فى النفس لانه ابرز المعنى الذهنى فى صورة محسة ملموسة .

● التصوير بالمجاز العقلى :

لاسلوب المجاز العقلى قدرة على التصوير بالتخييل الذى يشخص المواد الجامدة والظواهر الطبيعية والمعانى فيخلع عليها الحياة الانسانية فاذا بها تحس وتعقل وتتألم وتتفعل . ومن هنا يأخذ هذا الاسلوب اهميته فى التأثير شأن غيره من الاساليب المصورة التى نتحدث عنها .

ولنقرأ قوله تعالى : « ويخافون يوما كان شره مستطيرا » (٣)

فيعدى الخوف الى اليوم ويخيل لنا اليوم نفسه كانه شخص مخوف .

ولنقرأ قوله تعالى « ولا تعصاوهن لنذهبوا ببعض ما آتيتوهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة » (٤)

فيختار صيغة اسم الفاعل فى قوله « مبينة » ليشخص الفاحشة كأنها انسان يقصص ويبين مبالغة فى وضوح قبحها فهم تبين عنه وتنادى به .

(٢) مريم : ٢٦ .

(١) من بلاغة القرآن ص ٢٢٧ .

(٤) النساء : ١٩ .

(٣) الانسان : ٧ .

وقال تعالى : « وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك
أهلكناهم فلا ناصر لهم » (١) .

فقد اسند الاخراج الى القرية على سبيل المجاز العقلى ، لان القرية
لا يتأتى منها اخراج ، وانما يتأتى من اهلها . ولكن اسند الاخراج الى
القرية لتصويرها بصورة الفاعل وذلك مبالغة فى تصوير شناعة الجرم
الذى ارتكبه المشركون فى اخراج الرسول عليه السلام من مكة كأن القرية
ذاتها اخرجته . فهى بكل ما فيها ومن فيها مسئولة عن هذه الجريمة
مستحقة للعقاب عليها . وذلك أكد للمعنى ، وأنسب للمقام .

وامثلة هذا الاسلوب كثيرة فى القرآن الكريم وهى اوضح من ان يشار
اليها .

● التصوير بضرب المثل :

يطلق المثل ويراد به : « القول المسائر الذى يمثل مضربه بمورده ،
وحيث لم يكن ذلك الا قولاً بديعاً فيه غرابة صيرته جديراً بالتفسير فى البلاد
وخليفاً بالقبول استعير لكل حال او صفة او قصة لها شأن عجيب ، وخطر
غريب من غير ان يلاحظ بينها وبين شئ آخر تشبيهه » (٢) .

ويطلق بالمعنى الاول على الاستعارة التمثيلية التى اشتهرت وصارت
مثلاً وهى كثيرة فى القرآن الكريم . ومن المعنى الثانى قوله تعالى « والله
المثل الأعلى » (٣) أى الوصف الذى له شأن عظيم وخطر جليل ، وقوله :
« مثل الجنة التى وعد المتقون » (٤) أى قصتها العجيبة الشأن .

هذا واسلوب المثل له خطره بين فنون القول وقدرته على التأثير التى
يستمدّها من خصائصه المميزة :

(٢) تفسير أبى السعود ج ١ ص ٤٠ .

(٤) الرعد : ٣٥ . محمد : ٦٥ .

(١) محمد : ١٣ .

(٣) النحل : ٦٠ .

وأولها : ما يعبر عنه السيوطى فى الاتقان بقوله : « ضرب الامثال يستفاد منه امور كثيرة ، ومنها تقريب المراد للعقل وتصويره بصورة المحسوس ، فان الامثال تصور المعانى بصورة الاشخاص لانها اثبتت فى الانهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس ومن ثم كان الغرض من المثل تشبيه الخفى بالجلي والغائب بالمشاهد » (١) .

ويقول عنه صاحب الكشف : « ولضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء المثل والنظائر شأن ليس بالخفى فى ابراز خبيئات المعانى ، ورفع الأسرار عن الحقائق ، حتى يريك التخييل فى صورة المحقق والمتروم فى معرض التيقن ، والغائب كأنه مشاهد ، وفيه تبكيت للخصم الألد ، وقمع لسورة الجامع الأبى » (٢) .

وثانيها : ان للامثال قدرة على الاستحواذ على المشاعر ، وإيقاظ النفوس ، وتجديد نشاطها ، فالانسان يميل بطبيعته الى الاستشهاد بالامثال لما يرى فيها من جمال حكمتها ورشاقة لفظها ، واصابتها المعنى ، وطرافتها التى تتجدد ولا تبلى ، مما نرى اثره فى وجوه السامعين لها واقبالهم عليها وتسليمهم بحكمها .

وثالثها : ان الامثال وسيلة من وسائل الاقناع فان المورد للمثل انما هو فى الحقيقة يقيس الامر الذى يدعيه على امر معروف عند من يخاطبه ومسلم لديه . ومن ثم لزم التسوية بينهما فى الحكم وتحقيق الالتزام به .

تلك اهم عوامل التأثير فى اسلوب ضرب المثل ، ولنفرد بعض النماذج لها .

يريد القرآن الكريم أن يبين للمشركين قفاهة ما يعبدونه من دون الله وعجزهم المزرى فلا يعبر عن ذلك بوصفهم بالعجز والتفاهة بل يصوره فى هذا المثل المؤثر :

« يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا نبيا ولو اجتمعوا له ، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ، ضعف الطالب والمطلوب » (٣) .

(١) الاتقان فى علوم القرآن ج ٢ ص ١٣١ .

(٢) تفسير الكشف ج ١ ص ١٩٥ . (٣) الحج : ٧٢ .

وأى عجز أبلغ من عجز من يرغمونهم الهة عن خلق أتفه المخلوقات واحقرها وهو الذباب ولو اجتمعوا وتعاونوا فى ذلك ، بل من عجزهم عما هو أيسر من الخلق وهو استنقاذ ما يسلبه منهم ذلك المخلوق الضعيف . ابعد هذا دليل على الجهل والضلال ؟ وهكذا يتركهم القرآن الكريم هم وألهتهم سخرية الساخرين وحديث المتنكرين .

ويريد القرآن الكريم أن يبين عاقبة المؤمنين والكافرين ومصير القرين بنعم الله المؤدين لحقها وأولئك الجاحدين لأفضاله المتعاليين بما فى أيديهم من أموال فلا يذكر ذلك بأسلوب تجريدى ذهنى بل يصوره فى هذا المثل الرائع :

« واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحققناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا . كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا . وفجرنا خلالهما نهرا . وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا . ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا . وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربى لأجدن خيرا منها منقلباً . قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا . لكننا هو الله ربى ولا أشرك بربى أحدا . ولولا أن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ، ان ترن أنا أقل منك مالا وولدا . فعسى ربى أن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا . أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا . وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوية على عروشها ويقول يا ليتنى لم أشرك بربى أحدا . ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا . هنالك الولاية لله الحق ، هو خير ثوابا وخير عقبا » (١) .

وهكذا يعرض علينا المعانى فى هذا التصوير المعجز المؤثر الذى يؤديه المثل ، فيصل به الى أعماق النفوس ويمزجه بحنايا القلوب ، ويستهوئ به الوجدان فيستسلم الانسان لما يتضمنه من احياء وما يسوقه من عبر ودروس .

والقرآن الكريم زاهر بأسلوب ضرب المثل لما سبق من قدرته على التأثير وهو عدة الداعية فى الوصول الى القلوب وتغيير النفوس .

● التصوير برسم المشاهد :

أفردنا هذا اللون بعنوان خاص وان كان كل ما سبق من الأساليب المصورة داخلا فى اطاره ، لأننا نقصد لونا معيناً من ألوان التصوير ، ونعنى به ذلك الذى يعرض المعانى فى مشاهد توحى بها ، بل تعبر عنها ، دون أن يستخدم أسلوباً ما من الأساليب المصورة المعروفة فى البلاغة من تشبيه واستعارة وغيرهما ، بل يعتمد الى المعنى المراد الذى يمكن أن يعبر عنه بأسلوب تجريدى ، فيعرضه فى مشهد حى مائل للخيال ، ويضمنه كل ألوان التأثير من تجسيم تكاد تراه العيون حركات وأصوات وحوار تشترك كل الحواس فى متابعتها • ولنعرض لذلك بعض الأمثلة :

يريد القرآن الكريم أن يحدثنا عن قدرة الله البالغة ويلقى فى قلوبنا مهابة هذا الاله القادر المستحق للعبادة دون غيره ، فلا يعبر عن ذلك بأوصاف تجريدية ذهنية بل يصوره فى مشاهد تتابعها كل وسائل الادراك فى الانسان فيقول جل شأنه :

« هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون • ينبت لكم به المزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ، ان فى ذلك لآية لقوم يتفكرون • وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر ، والنجوم مسخرات بأمره ، ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون • وما ذرا لكم فى الأرض مختلفا ألوانه ، ان فى ذلك لآية لقوم يذكرون • وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون • والقى فى الأرض رواسى أن تمتد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون • وعلامات ، وبالنجم هم يهتدون • أفمن يخلق كمن لا يخلق ، أفلا تذكرون » (١) •

ويريد القرآن الكريم أن يتحدث عن علم الله المحيط بكل شئ فلا يعبر عن ذلك بأسلوب عقلى بل يعرضه فى هذا المشهد المبدع •

« وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ، ويعلم ما فى البر والبحر ، وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس الا فى كتاب مبين » (٢) •

(١) النحل : ١٠ - ١٧ •

(٢) الانعام : ٥٩ •

فيصور لنا علمه سبحانه المحيط بكل هذه الدقائق ويترك للخيال أن يتتبع هذه الجزئيات التي لا يستقصيها خيال فتمتلئ نفوسنا اكبارا لصفاته سبحانه وتتملكها هيئته وجلاله .

وهكذا تبدو قدرة الله البالغة وعلمه المحيط بكل شيء في هذه المشاهد المتتابعة . ويظل الخيال يتابعها ، يحلق بين مظاهر الطبيعة ويجوب أقطار الأرض والسموات ، والحواس تتأملها كأنها حاضرة مشاهدة ، فيستقر في القلب معنى قدرته سبحانه وتمتلئ النفوس مهابة وتستشعر عظمة هذا الخالق العظيم .

ولنستمتع بنص آخر يصور نعيم الأبرار في الآخرة . قال تعالى :

« ان الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا . عينا يشرب بها عباد الله يقجرونها تفجيра . يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا . ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا . انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا . انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا . فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا . وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا . متكئين فيها على الأرائك ، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا - ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا . ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قواريرا . قواريرا من فضة قدروها تقديرا . ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا . عينا فيها تسمى سلسبيلا . ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لأواثا منتورا . واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا . عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا . ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا » (١)

فنشم رائحة الجنة ونستروح نسمايتها ونرى مباحها .

وهذا كثير في القرآن الكريم ، وبالبحث تحليل لنماذج أخرى يمكن الرجوع إليها .

الأسلوب القصصى

أثّرنا أن يكون حديثنا عن الأسلوب القصصى فى نهاية الحديث عن الأساليب المصورة فى القرآن الكريم ، لا لأنه يأتى فى نهايتها من حيث التأثير ولكنه لأنه يستمد تأثيره المميز من روافد عدة تتجمع فى هذا الأسلوب فتمنحه قدرة على التأثير القادر على استهواء القلوب والامساك بمقاليده النفس البشرية يقودها فتتفقد ويوحى اليها فتستجيب ويلقنها فتقبل فى رضا وابتهاج .

فهو مؤثر بتصويره للحوادث والمشاهد ، ورسمه للشخصيات وملامحها وأعمق خلجاتها النفسية ، ومؤثر باتكائه على غريزة حب الاستطلاع فى النفس البشرية ، حين يستحوذ على مشاعر القارئ ، فلا يدعه يلتقط أنفاسه أو يفتر اهتمامه قبل أن يصل به الى نهاية القصة ، ويستوعب الدرس الذى توحى به ، وهو مؤثر بقدرته على الاثارة والتشويق بما يتخلله من مفاجات تكون كالهزات العنيفة التى تثير الانتباه ، وتذكى الشوق الى متابعة القصة ، وهو مؤثر باستعانته بالخيال حين يترك فجوات فى سياق الأحداث ، تاركاً للخيال أن يستكملها بتصوره ، ليكمل من الأحداث بنية متلاحمة متصلة ، ثم هو مؤثر بما يبيته فى تضاعيف عرضه المصور من عظات وتوجيهات دينية بطريقة لا تشعر القارئ بأنها دخيلة على السياق القصصى للقرآن « إذ أنها تحمل الروح التركيبية الرائعة التى تشمل ما قبلها وما بعدها من الآيات » (١)

ولنمض فى تفصيل ذلك مع ذكر شواهد له :

● التصوير فى الأسلوب القصصى :

إذا كان التصوير هو الأداة المفضلة فى عرض القرآن الكريم لقضاياها فى مختلف الأساليب فإن التصوير فى الأسلوب القصصى يأتى فى صورة هى أتم وأوفى ، ذلك لأن التناسب بين التصوير وطبيعة القصة أقوى وأكمل ، فالقصة بطبيعتها أحداث تروى مواقف شارك فى صنعها آدميون عاشوا حياتهم الانسانية كاملة بما فيها من خير وشر ، وصراع وتوافق ، فأحبوا وكرهوا ، وبنوا وهدموا وتقاتلوا وتصالحو ، وحزنوا

(١) لبيب القرانى ص ٢٠٦ .

وفرحوا وبغوا وعدلوا ، وقسوا ورحموا ، واستعلوا على شهبواتهم وانقادوا لها ، كل ذلك يجد في التصوير أداته القادرة على إبرازه في مشاهد ولوحات ، فإذا القصة حادث يقع ، ومشهد يجزى ، وصراع يتملاه الخيال . وتراه العيون . وتسمعه الأذان . والنفس تتلقى كل ذلك فيترسب في أعماقها فيض من الانطاعات التي تؤثر في سلوكها وتحدد اختيارها .

والقرآن في قصصه لا يعتمد على كل ذلك الحشد من الحوادث والمواقف فيصورد في تتابع ليأتي عليه كله ، بل ان القصص القرآني مرتبط بالغرض الديني فهو يسوق القصة في مقام يقتضيها ، ولهدف محدد يرمى اليه ، ومن ثم يختار من الحوادث والمواقف ما يحتاجه المقام ويصيب به الهدف المقصود . ولهذا نرى القصة الواحدة تكرر مرات عديدة في مقامات مختلفة ، ويختار منها في كل مقام ما يناسب الغرض المذكورة من أجله . وربما كان الاستثناء الوحيد من هذه القاعدة هو قصة يوسف عليه السلام . إذ ذكرت تامة كاملة مرة واحدة .

ولنأخذ - للتصوير القرآني للمشاهد والمواقف ، وما يلابسها من نزعات وعواطف - مثالا من قصة مريم عليها السلام في السورة المسماة باسمها .

والغرض الذي سبقت له القصة هو بيان الحق في شأن عيسى عليه السلام وولادته من غير أب ، ونفي ما نسجه النصاري حوله من دعاوى زائفة ، رتبوا عليها ادعاء ألوهيته ، أو أنه ابن الاله الى آخر ما قالوه . وقد اختار القرآن الكريم في هذا المقام من المشاهد ما يفى بهذا الغرض . معقبا عليه بتقرير الهدف من القصة في قوله تعالى :

« ذلك عيسى ابن مريم ، قول الحق الذي فيه يمترون . ما كان لله أن يتخذ من ولد ، سبحانه ، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون . وإن الله ربي وربكم فاعبدوه ، هذا صراط مستقيم » (١) .

أما المشاهد التي اختارها القرآن الكريم فهي مرتبة على النحو التالي : تبدأ بمشهد يمثل مريم بعد أن بلغت مبلغ النساء ، وقد انتحت مكانا بعيدا واتخذت حجابا يسترها عن أعين الناس لشأن من شئونها ، يقتضى ألا يراها أحد . ويقاؤها الملك وهي في خلوتها فينتابها الفزع ويدور بينهما حوار ينتهى باستسلامها لأمر الله ويحدث الحمل .

« واذكر فى الكتاب مريم اذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا • فاتخذت من دوتهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا • قالت انى أعوذ بالرحمن منك ان كنت نكيا • قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا • قالت انى يكون لى غلام ولم يمسنى بشر ولم أك بغيا • قال كذلك قال ربك هو على هين ، ولنجعله آية للناس ورحمة منا ، وكان امرا مقضيا » (١) •

المشهد الثانى : يصورها وقد حملت بابنها ، وخافت أن يطلع أهلها على ما بها ، فأثرت البعد عنهم ورحلت الى مكان بعيد ، وهناك تعانى الاما لا قبل لها بها ، فهى تعلم أنها تؤدى دورا أصطفاها الله له ولكنها تدرك كذلك أن أحدا لن يصدقها فيما ستذكره من تفسير لحملها بهذا الوليد بلا أب ، ثم تجتمع عليها الآلام الجسدية والنفسية عند الوضع فتكاد مقاومتها تنهار ، وترتمنى لو ماتت قبل أن تتعرض لكل ذلك ، ولكن الرحمن يفرج عنها ذلك كله فى لحظة ويبرئ جراحها وترى من الآيات ما يملؤها ثقة به تستهين معها بكل شئ •

« فحملته فانتبذت به مكانا قصيا • فأجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا • فتادها من تحتها الا تحزنى قد جعل ربك تحتك سريا • وهزى اليك بذئع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا • فكلى واشربى وقرى عينا ، فاما قرين من البشر أحدا فقولى انى نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا » (٢) •

المشهد الثالث : يمثلها وقد عادت تحمل ابنها الى قومها ، فيواجهونها بما هو متوقع منهم ، بالتأنيب والسخرية ، ويقفونها موقف المسئول عن جريمة ارتكبتها ، ولكن المعجزة الالهية تنهى الموقف كله ، وينطق الله الوليد ليخبر القوم بالحقيقة •

« فأتت به قومها تحمله ، قالوا يا مريم لقد جننت شيئا فريا • يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا • فأشارت اليه ، قالوا كيف تكلم من كان فى المهد صبيا • قال انى عبد الله اتانى الكتاب وجعلنى نبيا • وجعلنى مباركا أين ما كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا • وبرا بوالدتى ولم يجعلنى جبارا شقيا • والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا » (٣) •

(٢) مريم : ٢٢ - ٢٦ •

(١) مريم : ١٦ - ٢١ •

(٣) مريم : ٢٧ - ٣٢ •

وتنتهى المشاهد عند هذا الحد ، فقد استوفى الغرض المسوطة له القصة ما يحتاجه من بيان ، ولم يبق الا ان يعقب القرآن عليها بما يبلور مغزاها ويقرر ما دلت عليه .

والمشاهد كما نرى تنتقلنا الى مسرح الأحداث وتعرضها علينا بعد أن منحتها الحياة ، وجعلتها تجرى تحت أبصارنا وبصائرنا .

ولنلق نظرة على قدرة النص على تصوير المشاعر التي صاحبت هذه الأحداث ، وجعلتنا نشارك أصحابها انفعالهم ونتجاوب معهم .

فها هى ذى مريم - تلك الفتاة العذراء الطاهرة - تريد الخطوة فتحطاط ألا يراها انسان ، وتتخذ الحجاب ، ولكنها تفاجأ بشاب وسيم أمامها ولنا أن نتخيل ما أصابها من ذعر وفزع ، وماذا تملك وهى فتاة لا حول لها ولا طول وماذا تفعل ؟ فلنستمع الى القرآن يعبر عن فزعها فى قوله « قالت انى أعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا » .

وعندما يجيبها الملك الكريم موضحا مهمته لا يجدى ذلك عى طمأننتها ونزع الشك من نفسها ، فقد تكون خدعة دبرها ذلك الذى اقتحم عليها خلوتها فنراها لا تستسلم له بل تعدد الى الاستيثاق من الأمر فتسأله : « انى يكون لى غلام ولم يمسنى بشرى ولم اك بغيا » ؟

وعندما يقضى أمر الله وتحمل استجابة لقضائه وترحل بعيدا عن قومها تتنابها الهواجس ، وتتداعى عليها الهموم . كيف ستواجه قومها ، وهم أهل عبادة وطهر وغيره على الشرف والعرض ؟ وكيف ستفسر لهم ما حدث ؟ ثم يضاف الى الالمها النفسية آلام جسدية مما يصاحب الوضع فتخور مقاومتها . وتهن عزيمتها ، ولنستمع الى القرآن يعبر عن ذلك بقوله على لسانها : « يا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا » .

ولكن تطورا مفاجئا يبدل كل شئ ، وينهى أزمتهما ، ويبرئ جراحها المادية والمعنوية . فترى من آيات الله ما يرد اليها يقينها ، ويملؤها ثقة تواجه بها العالم . وتتحدى الدنيا ، فاذا بها تعود غير مكتنثة لشئ تحمل ابنها فى اعتزاز وفخر . مؤمنة بأن الله الذى رأت فضله وقدرته لن يتخلى عنها مصدقة بوعده ملتزمة بأمره ، وعندما تبدأ محاكمتها أمام قومها بالسخرية اللاذعة ، والتوبيخ المهين ، لا يحرك ذلك ساكنا فيها ، ولا تهتز ثقتها فى الله ولا تزيد عن أن تشير الى ابنها « فاشارت اليه » انه الاطمئنان القلبى لنصر الله ورعايته .

ولكن قومها معذرون ، فهي تحدثهم بما لم يعهده ، فلا تقنعهم اجابتها بل يرون فيها تهكما بهم ، واحتقارا لهم ، فيردون عليها وهم فى ذروة انفعالهم منكرين ذلك عليها « كيف تكلم من كان فى المهد صبيا » .

تلك قدرة التصوير على ابراز المشاعر والتعبير عن أعمق الانفعالات تجعلنا نشارك أبطال القصة مشاعرهم فنحس نحو مريم بالاشفاق عليها . والتعاطف معها فى محبتها ، والاعظام لشأنها والاعجاب بقوة يقينها ، ونتمنى لو كنا هناك لندفع عنها الأذى ونرد على لائميها .

● التشويق فى الأسلوب القصصى :

التشويق عنصر أساسى من عناصر القصة الناجحة ، بل هو العنصر المميز للأسلوب القصصى من غيره من الأساليب الأدبية ، وهو الذى يمنح القصة تلك القدرة الخارقة على اغراء القارئ والاستحواذ على مشاعره وشده الى موضوع القصة حتى يفرغ منها تماما . ولهذه الميزة اتخذ المصلحون والدعاة والفلاسفة القصة قالباً لعرض أفكارهم والاقناع بنظرياتهم ، مما جعلها أكثر الفنون الأدبية شيوعاً فى هذا العصر .

ويتحدث النقاد عن شروط التشويق الناجح فى القصة ، وضرورة أن يكون هناك عقدة تتولد عن الاحداث ثم تتجه الاحداث الى حلها الى آخر ما قيل فى الموضوع ، ولكن القرآن الكريم وهو القمة فى البيان « لا يخضع لمقاييس فنية ، تروج حيناً ، وتكسد حيناً آخر ، بل يسمو عليها بسمو مصدره فاذا وافقها من ناحية فذلك كسب قوى لها ، يزيدها أصالة وقوة ، واذا خالفها فى ناحية فلائنه أعلى من أن يحد بمقياس يخطئ ويصيب » (١)

وعلى هذا نقول : ان عنصر التشويق فى القصص القرآنى هو حقيقة لا سبيل الى انكارها ، وانه يؤدى دوره كاملاً ، وانه ينبع من مصادر متعددة .

فأحياناً يتبدى القصص القرآنى بالتشويق، ولنقرأ سورة الفيل فنجدها تبدأ بهذه الآية الكريمة : « ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل » (٢) وهو تساؤل يثير الاهتمام ، ويبعث على التنبيه لمعرفة حقيقة الأمر ، ويثير فى النفس ما جبلت عليه من التطلع لمعرفة ما تجهل .

(٢) الفيل : ١ .

(١) البيان القرآنى ص ٢٠٠ .

كما نجد هذا اللون من التشويق أيضا في قصة يوسف إذ تبدأ بقوله تعالى : « نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين » (١) •

وأحيانا يأتي التشويق من أن يعتمد القرآن الى ذكر موجز القصة في أولها ، ثم يمضي بعد ذلك في ذكر تفاصيل هذا الملخص ، والقارئ متطلع الى استكمال الصورة التي سبق أن علم بمجملها • ومثال ذلك قصة أصحاب الكهف فقد بدأت بهذا الملخص :

« أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا • إذ أوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا • فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا • ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا » (٢) •

وهكذا تلخص القصة ، ثم تأتي التفصيلات بعد ذلك • وهذا من البلاغة في الصميم فهو ما سماه البلاغيون البيان بعد الإبهام ، أو التفصيل بعد الاجمال . وعدوه من وسائل تثبيت المعاني في النفس لتطلعها الى ما يثيره الإبهام والاجمال من تشويق الى التفصيل والبيان •

يقول صاحب القرآن والقصة الحديثة « ان هذا اللون من التشويق لم ولن يجد أي مؤلف قصصى في العالم القدرة أو الجرأة على محاكاته لأن كل مؤلف قصصى يحرص كل الحرص على أن يشد انتباه القارئ ، ويجعله ملهوقا على متابعة وقائع قصته ، ولا شك في أن المؤلف اذا ذكر فى مقدمة القصة ملخصا لوقائعها أفسد التشويق وجعل القارئ عازفا عن متابعة حوادثها •

ولكن الله - جلت قدرته - ابتداء قصة أصحاب الكهف بملخص لحوادثها فهل أطفأ هذا الملخص الرغبة فى معرفة التفاصيل ؟ كلا • لقد أثارت الآية الكريمة التالية للهفة العارمة لمعرفة هذه التفاصيل « نحن نقص عليك نبأهم بالحق ، أنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى • » (٣) •

(١) يوسف : ٢ •

(٢) الكهف : ٩ - ١٢ •

(٣) القرآن والقصة الحديثة ص ٢٤ - ٢٥ والآية من سورة الكهف : ١٢ •

وأحيانا يكون التشويق بسبب الترابط القوى بين المناظر المصورة للأحداث كما رأينا فى قصة مريم ، حيث جاءت المناظر متتابعة كأنها استجابة لما يثيره المنظر السابق من تساؤلات ، فيأتى المنظر التالى ليرضى تلك الرغبة ، وليثير طائفة أخرى من التطلع الى المعرفة يليها ما بعده ، وهكذا حتى تنتهى المشاهد دون أن يقم منظرا لا يتطلبه الموقف ، ولا يضيف جديدا للغرض المقصود تاركا للخيال سد الفجوات ، وتخيل ما بين المناظر ، وهذا يحقق للقصة أمرين مهمين : أولهما مواصلة التشويق بتنقيتها من كل ما لا يحتاج اليه مما يعبر عنه بالأجزاء الميتة • وثانيا استنفار الخيال كى يشارك فى تماسك بنائها واثراء تأثيرها •

وأحيانا يكون هناك سر ما فيظهره النص للقارئ ، ويخفيه عن أبطال القصة ، فيثير الشوق فى نفس القارئ ليتابع الأحداث ، ويرى كيف سيكون موقف الأبطال عندما يفاجأون بالسر ، وذلك كما فى قصة أصحاب الجنة : « اذ أقسموا ليصرمنها مصبحين • ولا يستثنون • فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون • فاصبحت كالصريم » (١) فالقارئ علم مصير الجنة ، ولكن أصحابها غافلون عنه فتراهم فى التصوير القرآنى يتنادون مبكرين لينفذوا ما اعترزموه ، ويتابعهم القارئ ساخرا شامتا عندما يصدمهم هول الكارثة •

وأحيانا يأتى التشويق من المفاجآت التى تتخلل السرد ، فتجدد النشاط وتزيد حدة الانفعال •

كل هذه وغيرها جوانب للتشويق فى القصص القرآنى تمده بمصدر من مصادر تأثيره ، وتجعله سلاحا مرهفا فى يد الداعية يصل به الى قلوب المدعوين •

● مزج التوجيهات الدينية بسياق القصة :

إذا كانت القصة وسيلة لابلغ الدعوة فان تضمينها الأفكار والتوجيهات الدينية يصبح هدفا أساسيا من أهدافها ، ولهذا نرى ذلك فى كل القصص القرآنى ، وقد سبق أن أشرنا الى تعقيب القرآن على قصة مريم بقوله « ذلك عيسى ابن مريم ، قول الحق الذى فيه يمترون ••• » (٢) الآيات •

وكذلك نقرأ فى غمار قصة يوسف دعوته لصاحبيه فى السجن الى التوحيد « يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار • ما تعبدون من دونه الا أسماء سميتوهما انتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان • ان الحكم الا لله ، امر الا تعبدوا الا اياه ، ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون » (١) •

وفى قصة أصحاب الجنة نقرأ قوله تعالى : « قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون • قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين » الى قوله تعالى : « عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها انا الى ربنا راغبون » • (٢) ثم يقرر مغزى القصة بقوله تعالى « كذلك العذاب ، ولعذاب الآخرة أكبر ، لو كانوا يعلمون » (٣) •

انن ففى ظاهرة يقتضيها ارتباط القصص القرآنى بالغرض الدينى • والقرآن الكريم يسوق توجيهاته تلك متلطفاً فى ذلك بما يجعلها جزءاً ملتحماً بالسياق مرتبطاً به أوثق ارتباط ، فتأتى فى غمرة التأثير بالتصوير المبدع والتشويق المثير ، فيسوقها وقد تهيأت لها القلوب ، وأصبحت النفوس كأنها أوعية مفتوحة يصب فيها ما يريد ، فتقبله راضية مطمئنة ، فتصيب توجيهاته موطن الداء ، وتتمكن هناك فى قرارها المكين •

هذه أهم جوانب التأثير فى الأسلوب القصصى فى القرآن الكريم التى جعلت منه خير وسيلة لإبلاغ الدعوة والإقناع بها وكلها تركز على ما فى التعبير من فنون بلاغية ، تجعل الكلام مطابقاً لما يقتضيه المقام •

وبعد •• فهذا هو التصوير القرآنى بألوانه وفنونه جعل منه القرآن وسيلته الأولى فى التعبير عن كل أهدافه لما رأينا من قدرته على التأثير والافادة التى لا تتأتى لغيره من الوسائل •

● وسائل فنية تضاعف قدرة التصوير على التأثير :

بقيت كلمة لابد من اضافتها فى نهاية الحديث عن التصوير القرآنى خاصة بالوسائل الفنية التى يستخدمها القرآن لتضاعف من قدرة التصوير على التأثير ، ونوجز هنا أهم هذه الوسائل :

(٢) القلم : ٢٨ - ٢٢ •

(١) يونس : ٢٩ ، ٤٠ •

(٣) القلم : ٢٢ •

● استحضار الصورة :

ويعتمد القرآن فى تحقيق هذا الهدف الى ايثار صيغة المضارع التى تجعل المشهد كأنه حاضر مشاهد تراه العين وتسمعه الأذن .

ولنأخذ مثالا لذلك قوله تعالى : « ويوم يحشر أعداء الله الى النار فهم يوزعون » (١) فيستخدم صيغة المضارع فى قوله « يحشر » و « يوزعون » فنرى أعداء الله أمامنا ، وكأن ما سيقع لهم حاضر مشاهد .

ولنتأمل قوله تعالى : « وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والأرض » (٢) فيستخدم الفعل « نرى » للغرض نفسه .

وقوله تعالى فى وصف نعيم الجنة « متكئين فيها على الأرائك ، لا يرون فيها شمسا ولا زمهيرا » (٣) فيعبر بقوله « لا يرون » ليستحضر المشهد ويبرزه .

ونسمع وصفه للذين يريدون الحياة الدنيا من قوم قارون وقد خرج عليهم فى زينته فأخذوا بما رأوا ، ثم بعد أن خسف الله به وبداره الأرض فعادوا الى رشدهم « وأصبح الذين تمنوا بالألمس يقولون ويكان الله ييسط المرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ، ويكانه لا يفلح الكافرون » (٤) فيأتى بصيغة المضارع فى قوله « يقولون » .

وأمثلة هذا كثيرة فى القرآن الكريم ، وقد تضمن البحث عددا كبيرا منها فليرجع اليه تجنباً للتكرار . وهذا لون بلاغى يقوم على أسلوب الاستعارة فى الفعل باعتبار زمنه فيستعار الفعل المضارع للماضى لإبراز الصورة .

● أطالة المشهد :

المشاهد التى يصورها القرآن الكريم تلقى فى النفس بانطباعات مناسبة لما يريد القرآن أن يوحى به ، ويريد القرآن أن يعمق هذه الانطباعات فى النفوس لتكون أقوى فى التأثير ، فيعتمد الى أطالة المشهد ، لتعرض له النفس

(٢) الانعام : ٧٥

(١) فصلت : ١٩ .

(٤) القصص : ٨٢ .

(٣) الانسان : ١٣

زمنًا أطول ، وتعيش في جوه مدة أكبر ، فيكون لذلك أثره في استقرار هذه الانطباعات وتمكنها في النفوس ، ومن ثم تأخذ النفس من أقطارها ، وتملا كل جوانبها ، وتقودها الى الاستجابة لما توحى به .

ولنقرأ قوله تعالى في مقام تصوير حال المؤمنين وما تفيض به جوانبهم من الخشوع لله والضرعة اليه والأمل في فضله وما أعد لهم من الجزاء استجابة لدعائهم ورضا عنهم ليكون في ذلك ما يدعو الى الاقتداء بهم . « ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولى الألباب . الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار . ربنا انك من تدخل النار فقد أخزيته ، وما للظالمين من أنصار . ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا ، ربنا فاعفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار . ربنا وآتتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ، انك لا تخلف الميعاد . فاستجاب لهم ربهم اني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ، بعضكم من بعض ، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوطانهم في سبيلي وقتلوا وقتلوا لا كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله . والله عنده حسن الثواب » (١) .

« فمن ذا الذي لا تحدثه نفسه في أثناء هذا المشهد المطويل الغائض بالخشوع والخضوع ، الحافل بالتأثر العميق ، وفي أثناء هذا السرد العظيم المفصل لتضحيات المؤمنين ، وللجزاء الذي ينتظرهم يوم الدين . . من ذا الذي لا تحدثه نفسه أن يسلك مع « أولى الألباب » هؤلاء ، يدعو دعاءهم ، ويخشع خشوعهم ويستجيب له ربه معهم ، فينال مثل ما نالهم ؟ » (٢)

وهذا من البلاغة وفنونها اذ هو اطناب يقتضيه المقام ليحقق غاية يرمى اليها النص الكريم .

(١) آل عمران : من ١٩٠ - ١٩٥ .

(٢) التصوير الفني في القرآن ص ١١٧ .

● الحوار :

يستخدم القرآن الكريم عنصر الحوار فى رسم المشاهد ، ليزيده تأثيرا بما يمنحه من حركة ، ويضفى عليه من حيوية تزيد فى تمثله ووضوحه .
وامثلة ذلك كثيرة فيما سبق أن درسناه من نصوص ولكننا نعرض هنا نموذجا لهذا الحوار الذى يضاعف قدرة التصوير على التأثير ، ويجعل المستمع يحس أنه حاضر بين القوم يرى حالهم ويتابع حركتهم ويسمع حوارهم . قال تعالى :

« وما تجزون الا ما كنتم تعملون . الا عباد الله المخلصين . أولئك لهم رزق معلوم . فواكه ، وهم مكرمون . فى جنات النعيم . على سرر متقابلين . يطاف عليهم بكأس من معين . بيضاء لذة للشاربين . لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون . وعندهم قاصرات الطرف عين . كأنهن بيض مكنون . فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون . قال قائل منهم انى كان لى قرين . يقول أنتك لمن المصدقين . أنذا متنا وكنا ترابا وعظاما أننا لمدينون . قال هل أنتم مطلعون . فاطلع فراه فى سواء الجحيم . قال تالله أن كدت لتقردين . ولولا نعمة ربى لكنت من المحضرين . أفما نحن بميتين . الا موقنتنا الأولى وما نحن بمعذبين » (١)

وهكذا تتم للتصوير كل عوامل التخيل فالعين ترى والأذن تسمع والخيال يتابع والنفس تنفعل وتستجيب لما يوحى به المشهد الحى المائل .

هذا وهناك وسائل فنية أخرى كاختيار الألفاظ ذات الإيحاء الخاص أو الجرس الخاص ، والاستعانة بالتناسق بين أجزاء المنظر ، وبالنغم الصوتى المناسب وغيرها ، ولكننا سنرجى الحديث عن هذه الوسائل لأننا سنعالجها فى مواطن أخرى نراها الصق بها ، والله المستعان .

● ثانيا - التوكيد والتكرير :

تحدثنا فى فصل الدعوة والداعية عن التوكيد والتكرير وأثرهما فى تثبيت المعنى حتى يصبح عقيدة راسخة فى نفوس المخاطبين ، وأشرنا الى أنه من أهم وسائل التأثير فى المخاطبين أفرادا كانوا أم جماعات .

(١) المصافات : ٣٩ - ٥٩ .

والقرآن الكريم - باعتباره كتاب دعوة في المقام الأول - يركز على استخدام هذا الأسلوب المؤثر لتثبيت معانيه في نفوس قارئيه وتقرير قضاياه في أفئدتهم . لينبتق عنها السلوك الفاضل الصادر عن ايمان مكين واقتناع راسخ .

وينوسع القرآن الكريم في استخدام هذا الأسلوب توسعا يتجاوز به أساليبه المصطلح عليها . فيؤكد معانيه بطرق متعددة ، مما يجعلنا نحن أيضا نتوسع في مفهوم التوكيد ، فنجعل منه كل أسلوب نلاحظ فيه تقوية للمعنى وتأكيذا للغرض الذي سيق التعبير لتأكيده ودعمه .

ولا يقتصر استخدام هذا الأسلوب في القرآن الكريم على غرض دون غرض ، بل ان القرآن الكريم يكاد يستخدمه في التعبير عن قضاياه كلها ، فهو يؤكد صفاته تعالى ، ويؤكد حين يعد أو يوعد ، ويؤكد حين يدعو للعقائد ، وحين يدعو للعبادات ، وحين يدعو للمعاملات ، ويؤكد كلما كان الخبر محل انكار أو شك ، وكلما توغل الخبر في الشك زادت ألوان التأكيد لانتزاع الشك من جذوره . وهذا كله تأكيد يلاحظ فيه حال المخاطب .

وهناك لون من التأكيد القرآني يلاحظ فيه حال المتكلم وهو اللون الذي قال عنه عبد القاهر في - ان : انها قد تدخل للدلالة على أن الظن قد كان منك ، أيها المتكلم في الذي كان أنه لا يكون ، فتجعلك كأنك ترد على نفسك ظنك الذي ظننت . وتبين الخطأ الذي توهمت ، وعلى ذلك - والله أعلم - قوله تعالى حكاية عن أم مريم : « قالت رب انى وضعتها آنثى والله أعلم بما وضعت » (١)

وقريب من هذا النوع قوله تعالى على لسان أصحاب الجنة ، وقد فوجئوا بها محترقة كالصريم فذهلوا عن أنفسهم ، ولم يصدقوا أنها جنتهم ، فعبروا عن ذلك بقولهم : « انا لضالون » (٢) معبرين عن ضلالهم تعبير الواثق مما يقول ، وهذا يشير الى شدة ذهولهم ومبلغ وقع المفاجأة على نفوسهم .

كما يراد به تصوير ثقة المتكلم فيما يقول مثل قوله تعالى « انما أوثيته على علم عندي » (٣) فقارون يعبر بهذا عن ثقته فيما يقول وأنه لا يرى سببا لحصوله على تلك الأموال سوى جدارته وعلمه ، فليس لأحد فضل عليه .

(١) دلائل الاعجاز ص ٣٥٢ - الآية من سورة آل عمران : ٣٦

(٢) القصص : ٧٨

(٣) المثلث : ٢٦

كما يستخدم التوكيد فيما لا شك فيه ولا انكار، مما يطلق عليه فى البلاغة اخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ، كما فى تأكيده سبحانه لوقوع الموت فى قوله : « ثم انكم بعد ذلك لميتون » (١) مع أن الموت مما لا ينكر ، ولكنه نزل المخاطبين منزلة من يبالغ فى انكاره ، فأكد لهم الخبر بمؤكدتين ، لثماديهم فى الغفلة والاعراض عن العمل لما بعده ، حتى لكانهم ينكرون وقوعه .

● ألوان التوكيد ووسائله :

يستخدم القرآن الكريم كل وسائل التوكيد الاصطلاحية ، وجميع ألوانه وصوره . ولنقرأ قوله تعالى مؤكدا وعده للمؤمنين :

« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ، يعبدوننى لا يشركون بى شيئا ، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » (٢) .

المقام هنا مقام تأكيد ، فالآية ترغب فى الايمان والعمل الصالح وتعد من يستجيب لداعى الايمان بهذا الوعد الكريم ، فكان لزاما أن يؤكد هذا الوعد لتتمكن الثقة به فى النفوس ، وتتجه الى ما يحقق لها كل هذا الخير .

ونلاحظ أن وسائل التأكيد فى النص متعددة تضم ما يأتى :

— القسم المحذوف الذى دخلت اللام على جوابه .

— اللام الداخلة على جواب القسم .

— نون التوكيد الثقيلة فى « ليستخلفنهم » و « وليمكنن » و « ليبدلنهم » .

(١) المؤمنون : ٦٥ .

(٢) النور : ٥٥ .

— اسمية الجملة فى قوله « فأولئك هم المفسقون » •

— ضمير الفصل « هم » •

وتلك من وسائل التأكيد الاصطلاحية ولكننا نلاحظ فى الآية مصادر أخرى للتأكيد تضمنها النظم واقتضاها المقام وكلها من ألوان البلاغة التى عبر بها لغرض التأكيد ، نشير الى بعضها :

— اسناد الوعد الى الله « وعد الله » للإشارة الى تحقق وقوعه •

— التعبير عن يتعلق بهم الوعد — باسم الموصول « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات » ليفيد أنه شامل لكل من تتحقق فيه الصفات التى تنص عليها الصلة ، وهذا يجعل هذا الوعد سنة مطردة فى كل زمان ومكان وذلك يعطى الوعد تأكيدا وامتدادا يوحى للنفوس بالثقة والاطمئنان اليه والعمل بما يوجبه •

— التنظير الذى تبرزه الآية : « ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف المدين من قبلهم » هذا التنظير يؤكد الوعد لأنه تحقق لمن قبلهم من المؤمنين •

— ما فى التعبير من استعارة التمكين لمعنى التثبيت فالمراد : ليجعلن دينهم ثابتا ، والتعبير بالتمكين أكد وأقوى فى الدلالة على ثبات الدين وسلامته من التغيير لأنه يخيل أنه شئ مستقر على الأرض ، وأن ثباته مستمد من ثباتها واستقرارها •

— التشويق الذى يحدثه تقديم « لهم » على المفعول الصريح « دينهم » فى المسارعة الى بيان أن الموعود به من منافعهم يحدث تشويقا الى وترغيبا لهم فى قبوله عند وروده ، وذلك يمهد للمعنى فى النفس ويثبتته •

— اضافة الدين لهم فى قوله « دينهم » وهو دين الاسلام فيه اشارة للاعتزاز به ، وتاليف لقلوبهم •

— وصف الدين بارتضائه لهم ، فيه أيضا مزيد ترغيب فيه وفضل تثبيت عليه •

هذا نموذج من استخدام القرآن الكريم لاختلاف أساليب التأكيد الاصطلاحية ، و اضافته اليها وسائل أخرى تمنح المعنى قوة وثباتا ، وهى

وسائل لا يمكن حصرها • ولكننا سنخص بعضها بالذكر لأهميتها فى مجال التأثير ، وشيوع استخدامها ، كأنها أصبحت سمة من سمات التعبير القرآنى •

● أسلوب القسم :

لأسلوب القسم خصائص تمنحه القدرة على التأثير وتجعل المتكلم يختاره ليستعين بهذه الخصائص اذا كان المقام يقتضيها •

وأول خصائص أسلوب القسم أنه يقوم بدور التهيئة النفسية للمخاطب بإثارة انتباهه لما سيخبر به • فيستقبله مستجمعا حواسه مركزا فكره وانتباهه فيه • وذلك لأن الإنسان اذا حلف على شيء كان ذلك دالا على أهميته وأنه مما تجب العناية به والاقبال عليه • ولعل مما يكشف عن التأثير النفسى للقسم ما روى عن بعض الأعراب أنه : لما سمع قوله تعالى « وفى السماء رزقكم وما توعدون • فوروب السماء والأرض انه لحق مثل ما أنكم تنطقون » (١) صرخ وقال : من ذا الذى أغضب الجليل حتى حلف ؟ « (٢) •

ثانيا : ان القصد من الحلف هو توكيد الاخبار به ، وللتوكيد تأثيره فى تمكين المعانى فى النفس •

ثالثا - ان القسم يكون بشيء عظيم ، وذكر القسم به يلقى فى النفس مهابة ، ويوحى اليها بمعان تجعلها أكثر استعدادا للتصديق والقبول •

ونذكر هنا بعض ما أقسم القرآن به لقيمته فى مجال التأثير الذى هو هدفنا فى هذا الفصل •

يقسم سبحانه بذاته ، فيقسم بالرب ، ويضيفه أحيانا الى بعض مخلوقاته مثل قوله تعالى « فوروب السماء والأرض انه لحق مثل ما أنكم تنطقون » • • لما فيه من الإشارة الى خضوع السماء والأرض لأمره ، وفى هذا تعظيم لشأنه ،

(١) الذاريات : ٢٢ ، ٢٣ •

(٢) الاتقان فى علوم القرآن ج ٢ ص ١٢٣ •

واحياء بأن من كان هذا أمره لا يزج باسمه الا فيما لا مرية فيه (١) .

- وقد يضيفه الى الرسول مثل : « قوريك لنحشرنهم والشياطين » (٢) .
- كانه يوحى بذلك بأن أرباب المشركين ليست جديرة بالحلف بها (٣) .

كما يقسم بمخلوقات الله لما فيه من روعة تدفع الى التفكير فى خالقها مثل قوله تعالى : « والشمس وضحاها • والقمر اذا تلاها • والنهار اذا جلاها • والليل اذا يغشاها • والسماء وما بناها • والأرض وما طحاها • ونفس وما سواها • قالهما فجورها وتقواها • قد افلح من زكاها • وقد خاب من دساها » (٤)

وراضح ما فى كل واحد من المقسم به من عظمة تأثير أقوى أحاسيس الاعجاب بخالقه ، وما فى تتابعها من تأكيد يوحى بالثقة واليقين .

هذا ونشير الى ما لاحظته صاحب الكشف من أن أحسن القسم ما لوحظت فيه العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه ، فى مثل قوله تعالى : « حم • والكتاب المبين • انا جعلناه قرآنا عربيا » (٥) ، « فقد أقسم بالكتاب المبين وهو القرآن وجعل قوله : « انا جعلناه قرآنا عربيا » جوابا له ، وهو من الأيمان الحسنة البديعة لتناسب القسم والمقسم عليه وكونها من واحد ، (٦) .

● اسلوب التكرير :

لقد احتفى القرآن الكريم بأسلوب التكرير احتفاء عظيما ، وأكثر من استخدامه حتى صار سمة من سماته ، وقد سبق أن تحدثنا عن الأثر النفسى للتكرير فى تثبيت المعنى وتقديره حتى يصبح عقيدة راسخة ، وأن ذلك شئ هدى الى الفطرة الانسانية ، فلجأ الى تأكيد كلامه للسامع بتكرار ما يريد نقله اليه لما رأى من أثر ذلك فى تثبيت المعانى وتأكيد الأفكار لديه .

(١) من بلاغة القرآن ص ١٧٠ . (٢) مريم : ٦٨ .

(٣) المصدر السابق نفس الصفحة . (٤) الشمس : ١ - ١٠ .

(٥) الزخرف : ١ - ٣ .

(٦) انظر الكشف ج ٢ ص ٣٦٠ . وكتاب البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشري

ص ٣١٥ .

ونستأنس هنا بما ذكره صاحب الكشف فى تعليقه على هذا الأسلوب وبيان أثره فى النفس ، فقد قال عند شرحه لقوله تعالى : « الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثنى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم » (١)

« قوله تعالى « مثنى » بيان لكونه متشابها ، لأن القصص المكررة لا تكون الا متشابهة . والمثنى جمع مثنى ، بمعنى مردد ومكرر لما ثنى من قصصه وانبيائه واحكامه وأوامره ونواهيهِ ووعده ووعيدهِ ومواعظه ثم قال : فان قلت : ما فائدة التثنية والتكرير ؟ قلت : النفوس أنفر شيء عن حديث الوعظ والنصيحة فما لم يكرر عليها عودا على بدء لم يرسخ فيها ولم يعمل عمله ومن ثم كانت عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكرر عليهم ما كان يعظ به وينصح ثلاث مرات وسبعا ليركزه فى قلوبهم ويفرسه فى صدورهم » (٢) .

وللتكرار صور كثيرة فى القرآن الكريم نذكر منها :

— قد يكون المكرر كلمة مثل قوله تعالى « ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم » (٣) .
فقد كررت « ان » لطول الفصل بين « ان » الأولى وخبرها فاقتضت البلاغة تكريرها ، ومثل ذلك تكرير لفظ « ربك » .

— قد تكرر آية بجمليتها وأوضح ما يكون ذلك فى كل من سورة الرحمن والقمر . والمرسلات ، وفى الأولى تكرر قوله تعالى : « فبأى آلاء ربكما تكذبان » (٤) وفى الثانية تكرر قوله تعالى : « فكيف كان عذابى ونفرت » (٥) ، وفى الثالثة تكرر قوله تعالى : « ويل يومئذ للمكذبين » (٦) .

— وقد يكرر ذكر القصة فى مواضع متعددة ، وتلك سمة عامة فى القصص القرآنى كما سبق أن اشرنا ، ولم يستثن منها سوى قصة يوسف .

هذا وإذا كان التأكيد اللفظى يعنى تكرار اللفظ بعينه او تقويته بموافقة فى المعنى (٧) فان لنا أن نستأنس بهذا ، ونعد من التكرير الأساليب الآتية :

(١) الزمر : ٢٢ . (٢) انظر تفسير الكشف ج ٢ ص ٢٩٥

(٣) النحل : ١١٠ .

(٤) الرحمن : ١٣ وتكررت فى ٢٩ آية منها .

(٥) القمر : ١٦ ، ١٨ ، ٢١ ، ٣٠ .

(٦) المرسلات : ١٥ ، ١٩ ، ٢٤ ، ٢٨ ، ٣٤ ، ٣٧ ، ٤٠ ، ٤٥ ، ٤٧ ، ٤٩ .

(٧) انظر حاشية الصبان على شرح الاشمونى ج ٢ ص ٨٠ طبعة عيسى البابى الحلبي .

— تكرير المعنى بالأمر به أولا ثم النهى عن ضده :

مثل قوله تعالى : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن
بمعروف أو سرحوهن بغيره ، ولا تمسكوهن ضاررا لتعتدوا » (١) فقد أمر
بالامساك بغيره ، ثم أكد المعنى بالنهى عن ضده فى قوله : « ولا تمسكوهن
ضاررا لتعتدوا » فقوى الأول بموافقة فى المعنى .

— عرض المعنى فى صورتين تؤدىان الى نفس النتيجة :

كالذى فى قوله تعالى : « قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن
يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي
ومن يدبر الأمر » ؟ (٢) فالاستفهام هنا للتقرير بأن الله هو القادر على ذلك
ومن ثم فهو المستحق للعبادة . ثم يأتى بعد ذلك قوله تعالى :

« قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده » ؟ (٣) . . . « قل هل من
شركائكم من يهدى الى الحق » ؟ (٤) . فالمراد هنا الاقرار بنفى صفات
الالهية عن الشركاء ومن ثم تكون النتيجة هى الاقرار باستحقاق الله للعبادة
وانفراده بالالهية فهذا اقرب شيء الى التأكيد بالتكرير ، ولكنه ليس تكرير
الالفاظ بل تقوية المعنى الأول بموافقه فى المعنى .

على أننا نلاحظ أن فى الآيات لونا آخر من التكرير ، وذلك أن كل
استفهام من هذه الاستفهامات كاف فى اثبات ما يراد اثباته ، فتكرار
الاستفهام وتواليه لون من التأكيد بالتكرار اللفظى .

— اللاحاح على المعنى بالتعبير عنه فى صور مختلفة متتالية ، كل منها
تؤكد الأخرى ، وتعتبر كالتكرير لها :

كالذى فى قوله تعالى : « فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا
أكبر ، فلما أفلت قال يا قوم انى برىء مما تشركون . انى وجهت وجهى للذى
فطر السموات والأرض حنيفا ، وما أنا من المشركين » (٥) .

(٢) يونس : ٣١ .

(١) البقرة : ٢٢١ .

(٤) يونس : ٣٥ .

(٣) يونس : ٢٤ .

(٥) الأنعام : ٧٨ ، ٧٩ .

والنص الكريم يصور ما كان بين إبراهيم عليه السلام وقومه عندما اتبع فى هدايتهم أسلوب الاستدراج والمجازاة حتى يروا بأنفسهم دليل بطلان عقيدتهم فيعد أن استعرض عددا من الكواكب وأرى قومه أنها لا تستحق العبادة لأنها تأفل وتغيب والاله الحق منزّه عن ذلك - بعد هذان أن له أن يجهر بالحق ويعلن عقيدته التى يؤمن بها وأن يعلن براءته مما يشركون ونظرا لما يقتضيه المقام من تأكيد قوى نراه يعبر عن مراده مكررا له أربع مرات فى صور مختلفة كلها يؤدى المعنى فيعلن براءته أولا مما يشركون « يا قوم ائى برىء مما تشركون » ثم يبين عقيدته التى ارتضاها « ائى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض » ثم يكرر المعنى بقوله « حنيفا » أى مائلا عن الأديان الباطلة مخلصا الدين لله ثم يكرر براءته من الشرك ونفيه « وما أنا من المشركين » .

● التوكيد بالتعبير بالماضى بدل المستقبل :

التعبير عن المستقبل بصيغة الماضى من صور مجيء الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ، بقصد الإشارة الى تيقن حدوثه ، وتأكيد وقوعه ، ومثاله ما فى قوله تعالى : « ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا » وقوله : « ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم » وقوله : « ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن افيضوا علينا من الماء » (١) فنرى أن هذه المشاهد لم يأت زمانها بعد ، ولكن عبر عنها بصيغة الماضى ليدل على تحقق الوقوع .

ومنه قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام : « قال ائى عبد الله أتانى المكثاب وجعائى نبيا » (٢) فهو لم يؤت الكتاب بعد ، ولم يكلف بالرسالة ولكنه عبر بالماضى للتنبيه على أن هذا أمر مقضى ، وأنه واقع لا محالة ، وهذا هو معنى التأكيد ، وأمثلة هذا كثيرة لا تحتاج الى تنبيه . وواضح أن ذلك من الاستعارة فى الفعل باعتبار زمنه .

● التوكيد بصيغة القصر :

ليس الغرض هنا دراسة أسلوب القصر ، ودوره فى البلاغة دراسة واقية ولكننا نلمس الموضوع من ناحية دلالة هذا الأسلوب على التوكيد ، الذى ندرسه كواحد من وسائل التأثير فى الأسلوب القرآنى :

(١) انظر الآيات : ٤٤ ، ٤٨ ، ٥٠ من سورة الأعراف .

(٢) مريم : ٢٠ .

وطرق القصر سواء تلك المتفق عليها وهى العطف بـ « لا » النافية ، و « ما » و « الا » ، و « انما » والتقديم ، أو المختلف فيها ، وهى تعريف المسند والمسند اليه ، وضمير الفصل ، تفيد التاكيد فى بعض صورها بلا جدال ، وقد أكد القرآن الكريم بها معانيه فى مواضع لا تحصى كثرة •

وأوضح ما تكون دلالتها على التوكيد فى المواطن الآتية :

— فى قصر الموصوف على الصفة ، وبخاصة عندما تكون هناك حالات تتجسم فيها صفة من صفات الشيء حتى تطفى على ماعداها ، وحتى يكون الموصوف كأنه قد خلص لها ، فلم يعد متصفا بغيرها ، كما فى التعبير الكريم : « وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو ، وللدار الآخرة خير للذين يتقون ، افلا تعقلون » (١) •

جاء فى تفسير أبى السعود تفسيرا لمعناها « والمعنى اما على حذف المضاف أو على جعل الحياة الدنيا نفس اللعب واللهو مبالغة • كما فى قول الخنساء فانما هى اقبال وادبار » (٢) •

ومثل هذا قوله تعالى : « انما أموالكم وأولادكم فتنة » (٣) فليس المراد قصر الأموال والأولاد على صفة الفتنة بمعنى أنهما لا يوصفان بغيرها • ولكن المراد أن هذه الصفة قد غلبت فيهما على غيرها من الصفات حتى لكانهما غير متصفين الا بها •

وكذلك قوله تعالى على لسان قارون : « انما اوتيته على علم عندي » (٤) فهو لا يريد قصر أسباب تحصيله لما لديه من الكنوز على علمه فقط بمعنى نفى أن يكون هناك سبب غيره • ولكنه يريد تأكيد أن هذه الصفة هى الأساس فى حصوله عليها •

— وكذلك أن يراد فى قصر الصفة على الموصوف المبالغة فى كمال الصفة ، وهو ما يعبر عنه بأنه قصر ادعائى ، وذلك كقوله تعالى : « وغمدوا

(٢) تفسير أبى السعود ص ٩٢ ج ٢ •

(١) الأنعام : ٣٢ •

(٤) القصص : ٧٨ •

(٣) التباين : ١٥ •

على حرد قادرين » (١) فالمراد بالتقديم هنا قصر قدرتهم على الحرد وهو المنع ، وهم قادرون على غيره كالاعطاء والتسامح ، ولكن أثر أسلوب القصر هنا ليؤكد اصرارهم على الحرد ، واستحكام الشر في نفوسهم ، وامتلائها به لدرجة لا تجعلها قادرة الا على المنع وحرمان الفقراء •

● التوكيد بالتقديم :

يفيد التقديم التوكيد في حالات ويفيد القصر في حالات أخرى ، ومما يكون التقديم فيه للتوكيد ودفع الشك :

— اذا تقدم المسند اليه المعرفة على الخبر للفعل ولم يكن في الكلام نفى ، وفي هذه الحالة اما أن يفيد القصر أو التوكيد حسب المقام ومراعاة حال المخاطب ، ففي مثل قوله تعالى : « ومن أهل المدينة ، مردوا على النفاق لا تعلمهم ، نحن نعلمهم » (٢) مفيد للقصر ، إذ المراد لا يعلمهم الا نحن • لابطانهم الكفر في قلوبهم فلا يطلع عليه الا الله •

وفي مثل قوله تعالى : « واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون » (٣) يراد به التوكيد ، إذ المراد تأكيد أنهم خلق الله فليسوا أهلا للعبادة ، لا قصر الفعل « يخلقون » عليهم لأنه محال فهم بعض خلق الله •

— اذا كان في الكلام نفى ولكن المسند اليه تقدم على المسند وعلى النفي أيضا وفي هذه الحالة يفيد التقديم التأكيد فقط ، وذلك مثل قوله تعالى : « والذين هم بربهم لا يشركون » (٤) • فانه يفيد من التأكيد في نفى الاشراك حالا يفيد لو قلنا والذين لا يشركون بربهم أو بربهم لا يشركون • ومنه قوله تعالى : « ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون » (٥) •

(٢) التوبة : ١٠١ •

(٤) المؤمنون : ٥٩ •

(١) القلم : ٢٥ •

(٣) الفرقان : ٣ •

(٥) الانفال : ٥٥ •

● التوكيد بأحرف الزيادة :

أطلقنا على هذه الحروف التي تذكر للتأكيد أنها زائدة تمشياً مع ما أطلقه النحويون عليها ، والا فما دامت تقوم بدور فى المعنى وهو التوكيد فالأوفق أن يقال عنها أنها قد جئ بها للتأكيد • وهى كثيرة منها :

— زيادة « لا » النافية فى القسم مثل قوله تعالى : « لا أقسم بهذا البلد » (١) وقوله : « فلا أقسم بمواقع النجوم » (٢) فقد قال العلماء أنها مزيدة للتأكيد (٣) •

— ومنها « لا » فى قوله تعالى : « قال ما متك إلا تسجد إذ أمرتك » (٤) فهى أيضاً لتأكيد معنى الفعل الذى دخلت عليه كما فى قوله : « لنلا يعلم أهل الكتاب » (٥) • منبهة على أن الموبخ عليه ترك السجود (٦) •

— ومنها « من » فى قوله تعالى : « ومن رزقناه منا رزقا حسنا » (٧) ، فقد زيدت للتأكيد وضاعف من جمالها اضافتها الى نون العظمة •

— ومنها « زيادة حرف فى كلمة كما فى قوله تعالى : « عينا فيها تسمى سلسبيلا » (٨) يقول صاحب الكشف : يقال شراب سلسل وسلسال وسلسبيل • وقد زيدت الباء فى التركيب حتى صارت الكلمة خماسية ودلت على غاية السلاسة (٩) •

وأمثال هذه الحروف المفيدة للتأكيد كثيرة متناثرة فى البحث •

● التوكيد بالتعبير بالخبر والمراد الأمر :

وهذا أيضاً من الاساليب المفيدة للتوكيد ومثاله قوله تعالى : « قالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله » (١٠) • فقد قيل أن المراد بها الأمر أن المعنى : فلتطع المرأة زوجها ولتحفظه ، ويكون سر العدول عن

(١) البلد : ١ •

(٢) الواقعة : ٧٥ •

(٣) انظر تفسير أبى السعود ج ٥ ص ١٣٤ •

(٤) الحديد : ٢٩ •

(٥) الأعراف : ١٢ •

(٦) النحل : ٧٥ •

(٧) تفسير أبى السعود ج ٢ ص ١٥٨ •

(٨) الانسان : ١٨ •

(٩) تفسير الكشف ج ٤ ص ١٩٨ •

(١٠) النساء : ٣٤ •

أسلوب الأمر الى الخبر هو المبالغة فى التأكيد ، فكأنه يقول : ان هذا الحفظ هو طبيعة الصالحات ومن مقتضى صلاحهن .

وكذلك قوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » (١) فان الجملة خبر فى معنى الأمر ، فأصل المعنى : وليتربص المطلقات « وأخراج الأمر فى صورة الخبر تأكيد للخبر ، وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة الى امتثاله فكانهن امتثلن الأمر بالتربص فهو خبر عنه موجودا » (٢) .

هذا ويمكننا أن نلمح معنى التوكيد فى أساليب أخرى كالتنبيه والتشويق والتعبير بالظاهر بدل الضمير ، والتفصيل بعد الاجمال ، والايضاح بعد الإبهام ، والتأكيد باختيار الصيغة الدالة على المبالغة ، والتأكيد بالوصف والنداء وغيرها . ولكن نرجو أن يكون فيما قدمناه من أساليب ما يفى بما قصدنا بيانه من أن القرآن الكريم فى دعوته يتوسع فى استخدام أسلوب التأكيد لقيمته الكبرى فى التأثير كما سبق أن بينا .

● ثالثا - ايثار الأساليب المقدرة على احتواء المشاعر الوجدانية والتعبير عنها :

القرآن الكريم كتاب دعوة ، والدعوة تشق طريقها الى القلوب بالاقناع والتأثير فى النفوس ، ولكى يبلغ القرآن هذه الغاية نراه يضرب فى النفس على أوتار متعددة ليصل الى قرارها وموضع التأثير والاقناع فيها .

والأساليب متفاوتة فى قدرتها على احتواء المشاعر الوجدانية ، تعبيرا عنها وإثارة لها . فكان طبيعيا أن يؤثر القرآن منها الأقدر على هذه المهمة ويكثر من استخدامها ، لأنها المناسبة للغرض الموافقة لمقتضى الحال .

ومن أهم هذه الأساليب التى لاحظناها من خلال دراستنا التطبيقية فى الباب الثانى لاحتماء القرآن بها وكثرة ورودها فيه :

(٢) تفسير الكشاف ج ١ ص ٣٦٥ .

(١) البقرة : ٢٢٨ .

● أسلوب الطلب :

يقرر نقاد الأدب أن الجملة الطلبية أدنى إلى روح الشعر الذي يراى به التأثير من الجملة الخبرية (١) . ذلك أن أسلوب الطلب من أمر ونهى واستفهام ورجاء وتمن ، ونداء وعرض وتحضيض تستخدم بجانب معانيها الحقيقية فى فيض من المعانى البلاغية التى يقتضيها المقام ، ويستدعيها التعبير عما تجيش به نفس المتكلم من مشاعر ، وما يريد أن يثيره فى المخاطب من انفعالات .

ف نجد الأمر مثلاً يستعمل بجانب معناه الحقيقى - وهو : طلب الفعل على وجه الاستعلاء فى معان أخرى كالإباحة ، والتهديد ، والتعجيز ، والاهانة والتمنى ، والدعاء ، والالتماس ، الى آخر ما ذكره البلاغيون ، وكذلك نرى أسلوب الاستفهام ومعناه طلب العلم بشئ لم يكن معلوماً من قبل يخرج الى معان بلاغية أخرى منها : « الاختبار والانكار بمعنى النفى ، والانكار للتوبيخ والتقرير ، والتكثير ، والأمر ، والتمنى ، والتشويق ، والتلطف ، والتعظيم ، والتحقير . » وقد يصاحب هذه المعانى معان أخرى فرعية كالتعجب والتهكم والوعيد ، والعتاب والاشفاق والايأس ، والافتخار والامتنان ، والشماتة ، والتزلف ، والعتاب ، والتحسر ، والتحريض ، والتثبيت وغير ذلك (٢) .

وهكذا غيره من أساليب الطلب تستعمل فى معان وجدانية بجانب معناها الحقيقى ، مما يجعلها أقدر على أداء ما تجيش به النفس من انفعال .

ونظراً لخصائص أسلوب الطلب هذه نراه أكثر ما يكون استخداماً فى الأغراض الوثيقة الصلة بالمشاعر النفسية ، كما فى الدعوة الى العقائد من ايمان بالله وبرسوله واليوم الآخر ، والتنفير من عبادة الأصنام . وهى الأغراض الأساسية فى القرآن الحكى ، حيث المخاطبون به من المشركين الذين تمتلئ قلوبهم بـمشاعر العداء له ، ويواجهونه بالسخرية والتعجب والعدا ، فيصور القرآن مشاعرهم تلك ، ويواجهها بما يطابقها ، فينكر عليهم ، ويتعجب منهم ، ويوجه اليهم القول متهمكاً ومقرراً وموبخاً ومتوعداً ومحقراً .

(١) انظر كتاب أساليب الاستفهام فى القرآن من ٤٨٨ .

(٢) انظر كتاب أساليب الاستفهام فى القرآن من ٢٤٧ .

ومن هنا نرى أساليب الطلب شائعة فيه بالمقارنة بما نزل بالمدينة ، حيث جدت أغراض أخرى من تشريع وعبادات تقل حاجتها الى مثل هذه الأساليب فتتجه بصورة أكبر الى العقل منها الى العاطفة •

وقد قام صاحب كتاب « أساليب الاستفهام فى القرآن » بإحصاء أسلوب الاستفهام فى القرآن كله ، نستأذن فى اثباته هذا ، لدلالته القوية على ما نحن بصده ، فالاستفهام أحد أساليب الطلب • يقول : ان نسبة حجم القرآن المكى الى نسبة حجم القرآن المدنى كنسبة ٣ - ٢ وقد أحصيت جملة أساليب الاستفهام فى المكى فوجدتها ٩٩٦ أسلوبا ، وجملة أساليب الاستفهام فى المدنى فوجدتها ٢٦٤ أسلوبا ، فتكون نسبة الاستفهام المكى الى الاستفهام المدنى كنسبة ٩٩٦ : ٢٦٤ = ٣٧ : ١٠ تقريبا • ثم يقول : وليبان ذلك أقول : انى عددت سطور المكى فوجدتها ٤٥٦١ سطرا ووجدت سطور المدنى ٢٩٠١ سطرا أى أن فى ٤٥٦١ سطرا وهو القرآن المكى ٩٩٦ أسلوبا من الاستفهام أى بنسبة ٢٦٠ فى الألف • وفى ٢٩٠١ سطرا وهو القرآن المدنى ٢٦٤ أسلوبا من الاستفهام أى بنسبة ٩١ فى الألف ، (١) •

ودلالة هذا الاحصاء على اثبات ما قلناه لا تحتاج الى تعليق •

هذا وفى دراستنا التطبيقية - بالباب الثانى - تعرضنا لعشرات بل مئات من نماذج هذا الأسلوب الطلبى ، وبخاصة أسلوب الاستفهام ، ولسنا قدرته فى إثارة المشاعر والتعبير عنها فى كل موضع وردت فيه ، ولكننا هنا نشير فقط الى أن إثارة أسلوب الطلب ظاهرة واضحة ومطرودة فى الأسلوب القرآنى حيث كان المقام يستدعيها •

والواقع أن أسلوب الاستفهام فى القرآن الكريم لا يستعمل فى معناه الحقيقى الا اذا كان حكاية لأقوال الآخرين مثل قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام : « كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصارى الى الله » (٢) أما فى غير ذلك فهو مستعمل فى معان مجازية تصور المشاعر ، وتثير الانفعالات النفسية ، مما جعل لهذا الأسلوب قيمة عظيمة فى مجال التأثير •

(١) ص ٤٨٧ من المرجع المذكور • وقد نقلنا النص كما ورد فى الاصل حيث كتب مابه من أعداد بالأرقام لا بالحروف •

(٢) الصف : ١٤ •

ولنقرأ قوله تعالى : « قل لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون • سيقولون لله ، قل أفلا تذكرون • قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم • سيقولون لله ، قل أفلا تتقون • قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون • سيقولون لله ، قل فأنى تسحرون » (١) •

ف نجد الآية الكريمة تتوجه اليهم باستفهامات تقريرية كى تجبرهم على الاعتراف وهم لا يملكون الا أن يعترفوا ، وعند ما يعترفون تعقب على كل اعتراف باستفهام آخر يحمل معنى التّعجب من مساكنهم والتسفيه لأرائهم ويكشف عما فى عقيدتهم من تناقض • فبينما يقرون أن ذلك كله لله لا يعملون بما يوجب هذا الاقرار من توحيد الله ونفى الشرك عنه • حتى يقوا أنفسهم عذاب هذا القادر الذى أقروا بأن له كل شيء وهو قادر على كل شيء • « أفلا تذكرون » « أفلا تتقون » « فأنى تسحرون » •

ولنقرأ قوله تعالى : « قل أرايتم ما تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك فى السموات ، أفتؤنى بكتاب من قبل هذا أو اقارة من علم ان كنتم صادقين » (٢) ولنتأمل ما يتضمنه الاستفهام من تعجيز وافحام يترك المجادلين وقد أسقط فى أيديهم وانقطعت حجتهم وعقدت السننهم •

● رابعا - وسائل التشويق والاثارة والتنبيه :

من السمات التى يتميز بها الاسلوب القرآنى ، وتمنحه قدرة على التأثير فى النفس وتهيتها لقبول المعنى ، تضمنه لكثير من وسائل التشويق والاثارة والتنبيه التى تقوم بدورها فى تمكين المعانى فى النفوس ، باثارة تطلعها الى معرفة الخبر أو جلاء ما به من ابهام ، أو تفصيل ما به من اجمال • فاذا ورد المعنى بعد هذه الاثارة أنست اليه النفس ، وتمكن فيها بعد أن سبقه اليها رسول مهت له موطننا مكينا •

من أهم هذه الوسائل ما يأتى :

(٢) الاحقاف : ٤ •

(١) المؤمنون : ٨٤ - ٨٩ •

● التفصيل بعد الاجمال والبيان بعد الابهام :

إذالقى الكلام الى النفس مجملا استشرفت لمعرفة تفاصيله وتظل متطلعة بكل حواسها الى ما سيلقى اليها . فاذا سيق الكلام بعد ذلك مفصلا وصل الى أعماقها .

مثل قوله تعالى : « وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا » (١) هكذا عبر عن جزائهم فى اجمال بأن مصيرهم الجنة ، ثم فصل ما فى الجنة من ألوان النعيم فيقول ذاكر احوالهم فيها : « متكئين فيها على الأرائك ، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا . ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا » الى آخر الآيات (٢) .

ومثل قوله تعالى « وإذا رايت ثم رايت نعيما ومليكا كبيرا » (٣) هكذا يعبر فى اجمال ثم يفصل بعض هذا الملك الكبير والنعيم فيقول سبحانه : « عاليهم ثياب سندس خضر واستوبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا . ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا » (٤) .

ومثل قوله تعالى : « ان سعيكم لشتى » (٥) فقد بين أن مساعى الناس فى الدنيا متنوعة ثم فصل ذلك بقوله : « فاما من أعطى واتقى . وصدق بالحسنى . فسنيسره لليسرى . واما من بخل واستغنى . وكذب بالحسنى . فسنيسره للعسرى » (٦) .

ومثال الابهام ثم التوضيح قوله تعالى : « ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين » (٧) فقد ذكر لفظ « مثلا » مبهما ثم فسره بما جاء بعده ليثير تطلع النفس الى معرفة المراد ويشوقها اليه .

(٢) الانسان : ١٢ ، ١٤ .

(٤) الانسان : ٢١ ، ٢٢ .

(٦) الليل : ٥ - ١٠ .

(١) الانسان : ١٢ .

(٣) الانسان : ٢٠ .

(٥) الليل : ٤ .

(٧) التحريم : ١٠ .

● أسلوب الالهاب والتهيج :

من الأساليب التي استخدمها القرآن أيضا في التأثير ما يسميه العلماء: أسلوب التهيج والالهاب ، وذلك بالآ يكون المقصود بالأمر هو حصول المأمور به لأنه متحقق وموجود ، بل الغرض إثارة الهمة وتقوية العزيمة على استدامته والاستمرار عليه .

ومن ذلك قوله تعالى: «يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما» (١) فحاشا لله أن يكون الرسول عليه السلام ممن لا يتقون الله حتى يؤمر بها ، أو أن يكون مطيعا للكافرين فينهى عن طاعتهم ولكنه أسلوب الالهاب والتهيج الذي يراد به الحث على زيادة التمسك والتصلب والثبات على ما هو عليه « ويكون فضل هذه الطريقة في التعبير على قولنا : استمر في التقوى أو ازدد منها وازدد تمسكا بعدم طاعة الكافرين والمنافقين : هي انها تفيد مع ذلك الالهاب والتهيج ، وتثير الشعور والوجدان ، فتكون النفس أحسن تلقيا ، وأكثر تمسكا بما هو كائن ، ولذلك نجد هذا الفن من فنون القول مستعملا في المعاني الهامة التي هي أصول في هذا الدين » (٢) .

ومثل هذا قوله تعالى مخاطبا المؤمنين : « آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » (٣) فالمخاطبون مؤمنون ولكنه أسلوب الالهاب غرضه البلاغى ما قلناه في الآية السابقة .

ومثل هذا في القرآن كثير .

● أسلوب الالتفات :

« الالتفات عند الجمهور هو الانتقال من أسلوب الى أسلوب ، بأن يعبر بأسلوب التكلم مثلا ثم ينتقل الى أسلوب الخطاب ، وهكذا على أن يكون ذلك على خلاف ما يتوقع المخاطب » (٤) .

(٢) من أشرار التعبير القرآنى .

(١) الأحزاب : ١ .

(٣) الحديد : ٧ .

(٤) محاضرات في تاريخ البلاغة العربية ص ١١١ .

ولهذا الأسلوب مكانته فى التأثير النفسى ، اذ فيه تجديد لنشاط السامع واثارة لانتباهه لمعنى يوليه المتكلم اهتماما خاصا ، ويريد من المخاطب أن يتلقاه مصغيا اليه ، متفتح الوجدان لاستقباله ، فيلجأ لهذا الأسلوب ليحقق له ما يريد من تأكيد للمعنى وتثبيتته •

وامثلته كثيرة فى كتاب الله عز وجل ومنها :

قوله تعالى : « وما آتيتم من ربا ليبروا فى أموال الناس فلا يبروا عند الله ، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون » (١) •

ففى قوله تعالى « فأولئك هم المضعفون » التفات من الخطاب الى الغيبة يقول عنه صاحب الكشف « كأنه قال للملائكة وخواص خلقه : فأولئك الذين يريدون وجه الله بصدقاتهم هم المضعفون ، فهو أمدح لهم من أن يقول : فأنتم المضعفون » (٢) •

ومنه أيضا قوله تعالى : « وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ، نرفع درجات من نشاء ، ان ربك حكيم عليم » (٤) •

فقد بدأ بأسلوب التكلم ثم انقل منه الى أسلوب الخطاب فى قوله « ان ربك حكيم عليم » على طريق الالتفات ، اظهارا لمزيد اللطف والعناية بابراهيم عليه السلام ، ايناسا له جزاء ثباته وحده امام الأمة كلها •

● الخصائص الصوتية للتعبير القرآنى :

لا شك ان للكلمات خصائص صوتية لها قدرة على حكاية المعنى وتصويره ، تجعل بعضها أشد توافقا مع بعض المعانى منها مع بعضها الآخر . وتكتسب الكلمات هذه الخصائص المميزة من طبيعة الحروف المكونة لها ومخارجها فى النطق بين جهر وهمس ، وشدة ولين ، الى آخر ما يدرس فى علم التجويد ، أو فى علم الأصوات الحديث • والنقد الحديث يعبر عن هذه الظاهرة بالموسيقى الداخلية وهى ذاتها ما عناه النقد القديم فى دعوته الى

(١) الروم : ٣٩ • (٢) الكشف ج ٣ ص ٢٢٤ •

(٣) الأنعام : ٨٣ •

التلاؤم بين اللفظ والمعنى ، وأن يكون للغزل ألفاظ غير ألفاظ الفخر والحماسة والهجاء الى آخر ما ذكره .

كما أن لبعض التعبيرات لونا آخر من الخصائص الصوتية ، وهو الابقاع والمنغم الذى يجلبه التجانس الذى يجيء من ملائمة الحروف لما يقع عليها من حركة أو سكون ، ومن طبيعة الحروف وترتيبها فى الكلمة ، أو ما يتبع هذا من التجانس بين الكلمة وأخواتها ، وبين العبارة والعبارة والمقطع والمقطع (١) .

هذه الخصائص الصوتية تهز المشاعر هزا عميقا ، وتحدث فى القارئ أو السامع نشوة وطربا ، وتجدد نشاطه ، وتزيد رغبته فى الاقبال عليه ، ولذلك أثره فى تثبيت المعانى والمآثر بها .

والقرآن الكريم يستخدم هذه الخصائص الصوتية كوسيلة من وسائل التأثير على أكمل صورة وأوفاهها :

~ فهو فى جملته لحن متوافق متآلف يسترعى من سمعك ما تسترعيه الموسيقى والشعر ، ولنستمع الى الدكتور محمد عبد الله دراز يتحدث عن ذلك :

« أول ما يلاحظ ويسترعى انتباهك من أسلوب القرآن خاصية تأليفه الصوتى فى صورته وجوهره . دع القارئ المجود يقرأ القرآن يرتله حق ترتيله نازلا بنفسه على هوى القرآن ، لا نازلا بالقرآن على هوى نفسه ، ثم انتبذ مكانا قصيا لا تسمع فيه جرس حروفه ، ولكن تسمع حركاتها وسكناتها ومداتها وغاناتها ، واتصالها وسكناتها ، ثم ألق بسمعك الى هذه المجموعة الصوتية وقد جردت تجريدا وأرسلت ساذجة فى الهواء فستجد نفسك منها بأزاء لحن غريب لا تجده فى كلام آخر . سنفج اتساقا وائتلافا يسترعى من سمعك ما تسترعيه الموسيقى والشعر على أنه ليس بأنغام ولا بأوزان ..

ثم يقول : وهذا الجمال التوقيعى فى لغة القرآن لا يخفى على احد ممن يسمع القرآن ، حتى الذين لا يعرفون لغة العرب » (٢) .

(١) انظر اتجاهات وآراء فى النقد الحديث ص ٢٨ ، ٨٥ .

(٢) النبأ العظيم ص ١٠١ - ١٠٢ .

- وقد تحدثنا من قبل عن الألفاظ المصورة بجرسها الخاص ، حتى انها لتكاد ترسم صورة للمعنى بنغمها المميز من أمثال : الصاعقة والصرصر وغيرهما .

- ثم هو فى بناء جملة يعتمد الى لون من التوافق تكاد تكون به متوافقة فى الوزن ، فلنقرأ قوله تعالى : « والليل اذا يغشى • والنهار اذا تجلّى • وما خلق الذكر والأنثى • ان سعيكم لشتى » (١) فنجد ذلك الايقاع المميز الذى يشيع فى هذه الجمل ، فيجعلها كأنها مضبوطة بتفاعيل وأوزان متحدة .

- وثمة سمة أخرى للتعبير القرآنى هى ذلك التشاكل الواقع بين الحروف فى أواخر الآى الذى يطلق عليه العلماء الفواصل ، وهى تمد التعبير بهيزة صوتية أخرى تزيد تأثيره ، بجانب وظيفتها المعنوية ، ان تساعد على تلاوته مرتلا مجودا ، بانغام أسرة ، ذات ايقاع يتناسب مع الموقف واتجاه الشاعر التى تصاحبه ولهذا نرى أن القرآن الكريم ينتقل من فاصلة الى أخرى تبعا للموقف ، وما يتطلبه من ايقاع يتناسب معه .

ولنقرأ قوله تعالى : « يا أيها المدثر • قم فأنذر • وربك فكبر وثيابك فطهر • والرجز فاهجر • ولا تمسك تستكبر • ولربك فاصبر » (٢) فنراه يستخدم قافية الراء الساكنة التى يوحى ايقاعها بالحزم والجد الذى يستوجب سياق هذه الأوامر الى نبيه الكريم بعد انقطاع الوحي عنه .

فاذا انتقل الى غرض آخر تغيرت الفاصلة بأخرى ذات ايقاع مغاير « فاذا نقر فى الناقور • فذلك يومئذ يوم عسير • على الكافرين غير يسير » (٣) فهو هنا يذكر باليوم الآخر وما فيه من أهوال ، فيختار الألفاظ المتسمة بالشدة والقافية الموحية بالرهبة العميقة .

ومثل هذا نجده فى قصة مريم ، فقد التزم فى القافية الياء المشددة ، « وانكر فى الكتاب مريم ان انتبذت من أهلها مكانا شرقيا • فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا » (٤) الى آخر القصة فاذا انتهت وانتقل الى تقرير مغزى القصة وبيان العبرة من ذكرها نقرأ قوله تعالى :

(٢) المدثر : ١ - ٧ .

(١) الليل : ١ - ٤ .

(٤) مريم : ١٦ ، ١٧ .

(٣) المدثر : ٨ - ١٠ .

« ذلك عيسى ابن مريم ، قول الحق الذى فيه يمترون • ما كان لله أن يتخذ من ولد ، سبحانه ، إذا قضى أمرا فأنما يقول له كن فيكون • وإن الله ربي وربكم فاعبدوه ، هذا صراط مستقيم » (١) فتتغير القافية كما ترى « وكأنما هذه الآيات الأخيرة تصدر حكما مستمدا منها ، ولهجة الحكم تقتضى أسلوبا موسيقيا غير أسلوب الاستعراض ، وتقتضى إيقاعا رصينا قويا بئلا إيقاع القصة الرضى المسترسل وكأنما لهذا السبب كان التغيير » (٢) •

وهكذا يستخدم القرآن الكريم الخصائص الصوتية كوسيلة للتأثير كما سبق أن بينا • فيختار لكل مقام ما تستجبه البلاغة فى التعبير عنه •

★ ★ ★

● خامسا - اثاره بواعث الطاعة وتزكية دواعى الخير فى النفس :

أشرنا فيما مضى الى أن النفس الانسانية هى مستقر لأشتات من النوازع والأهواء ، وعديد من الاشواق الروحية والحاجات المادية ، وأن هذا الحشد المتعارض المركز فى فطرتها جعل منها ميدانا لمعركة دائمة محتومة ، وأن السلوك الانسانى هو مظهر لنتائج تلك المعركة النفسية ، حيث ينفرد المنتصر فيها بالقيادة والتوجيه •

وهنا يأتى دور الدعوة القرآنية فى تزكية دواعى الخير ودعمها ، ليعلو صوتها فى التوجيه الى السلوك الطيب •

والقرآن الكريم يحقق ذلك بأساليب متعددة ، كلها تتجه الى النفس الانسانية بالتربية والتهذيب لتستقيم على الجادة ، وهو ينوع فى أساليبه لتجد كل نفس فيه ما يطب داءها ويناسب علتها • ويمكننا أن نذكر منها ما يلى :

● الترغيب والترهيب :

من المسلم به أن المعرفة وحدها لا تكفى فى إلزام الانسان بالفضائل وكفه عن الرذائل ، بل لابد معها من وسائل أخرى للتهذيب والتربية ، تحفز

(١) مريم : ٣٤ - ٣٦ •

(٢) التفسير الفنى فى القرآن ص ٩٠ - ٩١ •

الارادة وتبعث المهمة على الالتزام فى السلوك بما توجيه المعرفة من عمل الخير والبعد عن الشر .

وهذه الوسائل تنحصر فى نوعين ، أولهما الثواب والعقاب اللذان يدفعان الانسان الى عمل ما يعود عليه بالخير ، ويمنعانه عما يسبب له الأذى، وثانيهما التربية الخلقية التى تتعهد النفس الانسانية فتنمى فيها حب الخير وكراهية الشر حتى تصل بها الى عمل الخير حبا فيه ، دون نظر الى ما يترتب عليه من جزاء مادى ، بل يدفعها اليه ما تشعر به من الرضا والراحة عندما تفعله ، وتمتنع عن الشر لما تحسه من كراهية ونفور من التلبس به دون نظر الى ما يعقبه من عقاب وماخذ .

والانسان فى تفاوت افراده فى الاستعدادات النفسية والاستجابة الى وسائل التأثير محتاج الى كلا النوعين ، والمنهج السليم هو الذى يأخذ فى اعتباره الطبيعة الانسانية وتفاوت استعداداتها ، فيواجه كلا بما يناسبه ، ويقوده بما يصلح له .

ومن هنا نرى أن القول « بأن التربية بالترغيب والترهيب هى أحط أنواع التربية وأبعدها عن القيم الانسانية لأنها تستغل غريزتين من غرائز الحيوان وهما غريزتا الخوف من الألم والحرص على اللذة المادية . فاستخدام وسائل التخويف من العقوبات والاعزاء بالمكافآت فى التربية نزول بالانسان الى مرتبة الحيوان » (١) .

نقول : ان هذا القول فيه مثالية تتجاهل الواقع الواضح وهو تفاوت النفوس فى الاستعداد للتأثر ، فان كلا النوعين من وسائل التربية يصلح لفريق من الناس وقد لا يصلح لغيرهم لقصور استعدادهم النفسى عن الاستجابة له والتأثر به وسيبقى الانسان هو الانسان متفارقا فى هذا الشأن ، محتاجا لتعدد وسائل التربية مهما بلغ من الحضارة والرقى ، وسيبقى المنهج القرأنى فى جمعه بين مختلف وسائل التأثير هو القمة فى مناهج التربية واصلاح النفوس . ومن هنا كان ما فى القرآن من ترغيب وترهيب هو ما تقضيه البلاغة ويطابق الحال .

(١) انظر دراسات اسلامية ص ٧١ .

• تربية الشعور الدينى :

وذلك بأن يعقد صلة دائمة بين النفس الانسانية وخالقها ، ويعمق فيها المعانى التى تجعلها متجهة الى الله فى كل لحظة ، وفى كل عمل وفى كل فكرة وشعور •

فهو يثير فيها دائما الشعور بقدرة الله المطلقة ، ويثير فيها الشعور برقابة الله الدائمة عليها ، ويثير فيها مشاعر تقوى الله وخشيته ومراقبته فى كل عمل ، وكل خطرة فكر ، ويثير فيها التطلع الدائم الى رضاء الله ووجهه ، ويثير فيها الاحساس بربوبيته ورعايته وفضله ، ويثير فيها الاحساس بالبعث والجزاء •

كل هذه المعانى وغيرها يوقع القرآن الكريم على أوتارها فى النفس الانسانية يهدى بها للأمر أو النهى ، أو يعقب بها على التشريعات والأحكام ، فتؤتى ثمارها ، ايقاظا للموازع الدينى الذى يجعل المؤمن دائما على ذكر من ربه مستشعرا رقابته مؤملا فى فضله ، معتمدا عليه ، مستمدا منه الهدى والرشاد ، مجتهدا فى نيل رضاه ومحبته •

ولنقرأ قوله تعالى معقبا على أحكام المحرمات فى النكاح : « يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ، والله عليم حكيم • والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما • يريد الله أن يخفف عنكم ، وخلق الانسان ضعيفا » (١) •

فنراه يثير فى نفس المؤمن الثقة فى هذه الأحكام لأنها من عند الله الحكيم العليم ، الذى يريد الخير والهدى لعباده ، فهو يشرع لهم ما فيه الخير ويخفف عنهم ، ويبسر عليهم ، مراعاة لطافتهم لعلمه بما جبلوا عليه من ضعف ، فتشريعه صادر عن رحمة بهم وحب الخير لهم •

وفى استثارة شعور مراقبة الله نقرأ قوله تعالى : « واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه ، واعلموا أن الله غفور حلیم » (٢) •

(١) النساء : ٢٦ - ٢٨ •

(٢) البقرة : ٢٢٥ •

وفى استشارة شعور التوكل على الله ، والأمل فى فضله نقراً قوله سبحانه « ومن يتوكل على الله فهو حسبه ، ان الله بالغ أمره ، قد جعل الله لكل شيء قدراً » (١) •

والقرآن الكريم زاهر بمثل هذه التوجيهات ، وهى سمة لا تحتاج الى دليل •

● تربية الشعور الأخلاقى :

القرآن الكريم هنا يوقظ فى النفس الاحساس بحب الخير لذاته ، دون رغبة أو رهبة ، لما فيه من راحة للضمير ، وأطمئنان للقلب ، وبغض الشر لذاته لما فيه من فحش وسوء وأذى للضمائر الطاهرة •

ولنقرأ قوله تعالى : « ولا تفكحوا ما فكح آبائكم من النساء الا ما قد سلف ، انه كان فاحشة ومقماً وساء سبيلاً » (٢) فهو ينهى عن هذا الفعل القبيح ، لأنه فاحشة يجب أن تعافه النفس ، وتتعالى على الاقدام عليه •

ومثل ذلك قوله تعالى فى الزنا « ولا تقرّبوا الزنا ، انه كان فاحشة وساء سبيلاً » (٣) وعندما يحثنا على غض البصر ، وطهارة الذيل ، يقول سبحانه : « قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ، ذلك اذكى لهم » (٤) • فهو يعلل أمرنا بهذا السلوك بأنه سلوك فاضل ، يجب أن يلتزمه المؤمن لفضله • وفى هذا ايقاظ للشعور الخلقى ، ليستقيم السلوك بدافع منه •

● أسلوب الاحتكام الى النفس :

يلجأ القرآن الى أسلوب نفسى ناجح فى ضمان الاستجابة والطاعة وهو أسلوب يمكن أن نسميه أسلوب الاحتكام الى النفس ، كما فى قوله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ، ولا تميموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه الا أن تغمضوا فيه ،

(١) الطلاق : ٣ •

(٢) النساء : ٢٢ •

(٣) الاسراء : ٢٢ •

(٤) النور : ٢٠ •

واعلموا أن الله غنى حميد » (١) فالقرآن هنا يطالب المنفقين بالاحتكام الى انفسهم ، والتفكير فيما يكون عليه الأمر ، اذا كان المنفق فى مكان الشخص الآخذ وهذا أسلوب من أحكم الأساليب فمن طريقه يكون احترام الانسان لشعور الآخرين ومعاملتهم بما يجب أن يعامل به .

ومثله قوله تعالى : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً » (٢) . ففى سبيل ايقاظ مشاعر الرحمة والحنان فى قلوب الأوصياء على اليتامى يذكرهم النص بأن اولادهم انفسهم قد يقعون تحت ولاية غيرهم فليعاملوا ما تحت يدهم بما يحبون أن يعامل به اولادهم من غيرهم وليكن ذلك دافعا لهم الى تقوى الله فيهم والعدل اليهم والبر بهم . ومن هنا كانت بلاغة النص فى تضمنه ما يضمن الاستجابة الى التوجيه الربانى بهذا الأسلوب الحكيم .

● اللامسات الوجدانية المناسبة للموقف :

منها التعقيب على المعانى بذكر صفات الله المناسبة للموقف ، والتى تلقى باحائها القادر على استمالة النفوس واذكاء تطلعها الى ما بها من سمو للتأسي بها كالذى نراه فى قوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ، ولا تقتلوا أنفسكم ، ان الله كان بكم رحيما » (٣) فاختيار الرحيم من بين أسمائه سبحانه هو المناسب لمقام النهى عن هذه الجرائم ضمانا للاستجابة أى انه سبحانه مبالغ فى الرحمة بكم ولذلك نهاكم عما نهاكم عنه فان فى ذلك رحمة عظيمة لكم بالزجر عن المعاصى ، وللمؤمنين فى معرض التعرض لهم بحفظ اموالهم وانفسهم ، (٤) . فلتخلقوا باخلاق الله وليكن التراحم هو أساس تعاملكم .

ومن ذلك قوله تعالى : « قد سمع الله قول التى تجادل فى زوجها وتشتكى الى الله والله يسمع تحاوركما ، ان الله سميع بصير » (٥) فان التعقيب على ما تضمنته الآية بذكر هاتين الصفتين يذكر فى المؤمن شعور مراقبة الله والحياة فى ظل الاحساس باطلاعه على اموره كلها وذلك اعظم دافع للسلوك القويم .

(٢) النساء : ٩ .

(١) البقرة : ٢١٧ .

(٤) الكشف ج ١ ص ٣٣٠ .

(٣) النساء : ٢٩ .

(٥) المجادلة : ١ .

ومن تلك اللمسات الموحية ما نراه فى قوله تعالى : « والله جعل لكم من انفسكم أزواجا » (١) ففى قوله تعالى : « من انفسكم » لمسة توثق عرى الرابطة بين الرجل والمرأة ، فهى من انفسكم وشطر منكم وليست بجنس آخر تحزنون عندما ترزقون بها .

ومنه قوله تعالى : « فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » (٢) فهذه اللمسة تصل النفس بالله وتهدىء من ثورة الغضب وتثبث من حدة الكره ، حتى يعاود الانسان نفسه فى هدوء ، وحتى لا تكون الحياة الزوجية عرضة للخطر ، كلما طرأ على النفس شعور ، قد لا يلبث أن يزول .

ومن ذلك ايثار صفات خاصة فى النداء مثل قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا » وقوله : « يا بنى اسرائيل » وقوله : « يا أهل الكتاب » وذلك لأن النداء بمثل هذه الصفات يكون أكثر استمالة للمخاطبين ، وأعظم ترغيبا فى الطاعة .

وأمثال هذا فى ثنايا هذا البحث كثير .

● سادسا - المنطق الوجدانى :

جادل القرآن الكريم خصوم الدعوة على تشعب اتجاهاتهم ، ما بيزر جامد مقلد ، ومتعصب لا ينتقاد ، ومغرور بمنطقه وعقله ، وأهل الكتاب الذين طال عليهم الأمد ، فكذبوا وحرفوا وأحالوا الدين وسيلة لاستدراار الرزق والاستزادة من المغام ، والاستعلاء بالسلطة والقيادة .

جادل هؤلاء وغيرهم كما سبق أن أوضحنا ، ولكن القرآن فى جدله جمع بين نهايات الفضيلة فى البيان والإقناع ، وسلك طريقا لا يقدر عليه إلا رب الناس العليم بأسرار الخلق وخفايا النفوس .

ان القرآن دعوة عامة خالدة ، فهى للناس جميعا ، وللأجيال كلها ، فجاء جدله ملبيا لحاجة الدعوة الى اقناع الناس جميعا على اختلاف

(٢) النساء : ١٩ .

(١) النحل : ٧٢ .

نزعاتهم وتعاقب أجيالهم ، وكان بذلك أيضا وسيلة من وسائل التأثير الحاسمة المتجددة فى القرآن الكريم .

وقد سبق أن أشرنا الى المعرفة التى تصل الى النفس عن طريق العقل المجرد تكون باردة واهنة مستكينة ، لا تستطيع أن تجد لنفسها مكانا فى حنايا القلوب تستقر فيه ، وتباشر منه التوجيه والقيادة فى السلوك . كما أن أساليب البشر فى التعبير عن الحقائق العقلية بأساليب المنطق ، ومقولات الفلسفة غالبا ما تستعصى على الفهم لدى الغالبية العظمى من الناس ، مما يجعلها مقصورة على الخاصة الذين أوتوا نصيبا ملحوظا من الاقتدار العقلى والطاقة الفكرية . وهؤلاء بدورهم لا يعجزون عن إثارة الشبهات حولها والتشكيك فيها أو نقضها بقضايا وأفكار تعارضها ، مما يدمر قيمتها ، ويجعل منها فى الواقع جهدا ضائعا لا يؤدى الى شيء .

ولهذا صاغ القرآن الكريم جده فى أسلوب متميز ، لا يجرى على ما تعارف عليه الناس فى جدلهم وأساليب اقناعهم ، لقد استخدم ما يمكن أن نسميه المنطق الوجدانى . مستعيرين تلك التسمية ممن سبق له اطلاقها عليه (١) .

وهذا الأسلوب المتميز هو القادر فعلا على الوفاء بحق الدعوة العالمية الخالدة ، بما تضمنه من خصائص تمكنه من ذلك .

فالقرآن الكريم فى عرضه لهذه الألوان من الأدلة لا يعبر عنها تعبيرا ذهنيا مجردا ، ولا يلجأ الى المعميات والأحاجى ، بل يعرضها فى أسلوب يمتع العقل والعاطفة ، مستخدما الاثارة الوجدانية وتحريك العاطفة ، وهز مشاعر الخوف والرجاء ، وانتزاع الأدلة من الأمور المحسنة الواضحة فى أسلوب تصويرى أخذ قادر على مخاطبة جوانب النفس المتنوعة ، ليصل بقضاياها الى أعماقها بالاضافة الى ما يتضمنه التعبير من اللمسات الموحية ، مما يجعلنا نقول فى ثقة انه أسلوب الهى ، لا طاقة لبشر على مجاراته ، فهو تنزيل من التعليم الخبير . ولنورد بعض الشواهد المؤكدة لما قلناه .

يريد القرآن الكريم أن يسوق الدليل المنطقى اليقينى على وحدانية الله ونفى الولد والشريك عنه متكئا على حقيقة لا تنكر وهى انه لو كان هناك الهة

(١) انظر التصوير الفنى فى القرآن ص ١٨٤ .

غير الله كما يزعمون لاستقل كل اله بما خلق ولحاول بعضهم أن يكون له الغلب والسلطان على غيره فيحدث الشقاق ويؤدى ذلك الى فساد الكون ، ولكن الواقع الذى لا ينكر بحال أن الكون كله ينتظمه قانون واحد ولم يتطرق اليه فساد ، إذن فمدبره واحد وليس هناك غير الله • ولكن القرآن يسوق هذا الدليل فى هذا التعبير المعجز فى بلاغته فيقول سبحانه :

« قل لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون • سيقولون لله ، قل افلا تذكرون • قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم • سيقولون لله ، قل افلا تتقون • قل من بيده ملكوت كل شئ وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون • سيقولون لله ، قل فانى تسحرون • بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون • ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله ، اذن لذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض ، سبحانه الله عما يصفون » (١) •

فنراه يمهّد للدليل بهذه الاستقهادات التقريرية كى ينتزع اعترافهم بالمقدمات اليقينية التى لا يمكن انكارها • ثم يضمن النص لمسات توجه انظارهم الى التناقض الواضح فيما يعتقدون ، فاذا كانوا يقرون بهذه الحقائق وأن الله مالك السموات والأرض وخالقهما ومدبرهما فكيف يشركون معه آلهة أخرى فى العبادة « افلا تذكرون » ؟ « فانى تسحرون » ؟ • ثم يثير فيهم مشاعر الخوف وحب السلامة بقوله « افلا تتقون » ؟ ، « وهو يجير ولا يجار عليه » • ثم يحملهم على الاجابة بقوله « ان كنتم تعلمون » ويكرر ذلك كى يقرؤا حتى لا يتهموا بالجهالة والحمق •

ثم يختار من الألفاظ ما يوحى بالمهابة والتعظيم لجنابه سبحانه وذلك ليلقى فى نفوسهم ما يحملها على الايمان بهذا القادر القوى فنراه يكرر لفظ « الرب » ويضيفه الى العرش ويصف العرش بالعظمة ، والعرش رمز الاستعلاء ، ثم يختار لفظ « الملكوت » وهو بصيغته الدالة على المبالغة يوحى بالتمكن وقوة السلطان ثم يضيف الملكوت الى « كل شئ » للإشارة الى امتداد سلطانه تعالى الى ما ذكر وما لم يذكر ، وكل هذه الخصائص التى لوحظت فى التعبير توحى بالمهابة وتعمق الشعور بالاجلال لله وتعظيمه •

وفى جو هذا التأثير الوجدانى يسوق الدليل العقلى « ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله ، اذن لذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضهم على

يعض « (١) وهو كما نرى مشرق ومضى لا أثر فيه لغموض يستعصى على الفهم أو القياس يحتاج الى تفسير .

ثم يعقب عليه بما يؤكد المهابة فى القلوب «سبحان الله عما يصفون» (١) تنزهه سبحانه عما يقولون . وهكذا ساق القرآن الكريم الدليل العقلى فى غمار هذا الفيض من المؤثرات الوجدانية ، وتلك هى طريقة القرآن فى جسده للمتكبرين .

هذا وقد استخدم القرآن كثيرا من أساليب الجدل ولكن عرضه لها كان دائما متسما بهذه السمة الوجدانية لتشرح الصدور لقبولها ومنها أسلوب مطالبة الخصم بتصحيح دعواه وإقامة الدليل عليها ، حتى اذا عجز لزمته الحجة ، وكان ذلك تأكيدا للدعوى التى يريد القرآن اثباتها ، كالذى نقرؤه فى قوله تعالى :

« قل أرايتم ما تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك فى السموات ، ائتونى بكتاب من قبل هذا أو اثارة من علم ان كنتم صادقين » (٢) .

كما يستخدم أسلوب مجازاة الخصم واستدراجه حتى يستنبط بنفسه الحق بالتجربة كالذى نراه فى قوله تعالى : « واذ قال ابراهيم لأبيه أزر أنتخذ أصناما آلهة ، انى أراك وقومك فى ضلال مبين . وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين . فلما جن عليه الليل رأى كوكبا ، قال هذا ربى ، فلما أفل قال لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى ، فلما أفل قال لئن لم يهدنى ربى لأكونن من المضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر ، فلما أفلت قال يا قوم انى يرى مما تشركون . انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا ، وما انا من المشركين » (٣) .

هذا ويستخدم القرآن فى الاقناع أسلوب ضرب المثل ، وأسلوب التقرير وغيرها ويعرضها فى أسلوبه المميز الذى يجمع بين الاقناع العقلى والتأثير الوجدانى والوضوح الكامل والسلامة من كل تعقيد أو غموض . وبذلك يصل فى البلاغة الى مدى لا يتناول اليه بشر .

★ ★ ★

(٢) الاحقاف : ٤ .

(١) المؤمنون : ٩١ .

(٣) الانعام : ٧٤ - ٧٩ .

● سابعاً - توجيه النظر الى المظاهر والآثار الكونية للتعرف على الاسباب الكامنة وراءها :

من اساليب التأثير في القرآن الكريم أسلوب الدعوة الى الملاحظة العلمية لما في الكون من ظواهر وآثار ، وتدبر أسرارها ، والتأمل في ملكوت السموات والأرض وما فيهما من دلائل قاطعة على أن وراءها صانعا حكيما ، وخالقا مبدعا وقادرا عظيما .

ولهذا الأسلوب تأثير عقلي ووجداني في وقت واحد ، ولهذا أفردناه بعنوان خاص ، فعن طريقه تجد العقول الباحثة عن الحق الدليل الذي لا يجحد على أن لهذا الكون الها منفردا بالملك ، متعاليا عن الشركاء ، متصفا بكل كمال ، وعن طريقه أيضا يقاوض على الروح تيار متدفق من المشاعر تملؤها هبة واكبارا وتقديسا لهذا المبدع العظيم وتلين وتصفو وترق ، وتتطهر من نوازع العناد والتناول ، فيعثر وجهها لهذا الخالق العظيم بعد أن عرفت أنها ليست بأكثر من هبأة في هذا الملكوت الرهيب ، وصدق الله العظيم : « ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب . الذين يتكبرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه ففنا عذاب النار » (١) .

ومن سمات هذا الأسلوب أن تأثيره ذاتي متجدد ، لا يختص بعصر دون عصر ، ولا بجنس دون جنس ، ولا بمستوى ثقافي دون آخر ، فمتى وجه الانسان فكره الى هذا السبيل انشألت عليه تأثيراته العقلية والروحية ، فلا يملك لها دفعا . وكلما ازداد علما ازدادت قدرته على استقبال فيض اعظم من هذه التأثيرات .

وإعل ما نقرؤه من كتب تتتابع لعلماء لا صلة لهم بأمور الدين - بل ربما كانوا في رقع يغري بالتمرد عليه ، فجلبهم علماء في العلوم الكونية والطبيعية - دليل ساطع على ما نقول ، فان هؤلاء العلماء أدركوا بمقلهم المجرد في نظرتهم لظاهر الكون وتوصلوا الى كل ما تدعو اليه الأديان في مجال العقيدة من اثبات الألوهية والتوحيد ، وصفات الكمال . أما ما نسمعه عن علماء من تفسيرات لنشوء الكون بالصدفة وغيرها فانه يمثل انحرفانا بالفطرة ، التي

(١) آل عمران : ١٩٠ ، ١٩١ .

أودعها الله في النفس سببه التعصب الأعمى لنظريات و « أيديولوجيات » خاصة تريد الترويج لنفسها وفرض آرائها على الآخرين وإجبارهم على السير في ركابها : وقد تكفل من هم أرسخ منهم قدما في العلم بتسفيهم ونقض آرائهم (١) .

والقرآن الكريم زاخر بمثل هذه الآيات التي تدعو الى النظر في الكون منها قوله تعالى : « ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون » (٢) .

وقوله تعالى : « ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ، ان في ذلك لآيات للعالمين . ومن آياته مزامم بالليل والنهار وابتغائكم من فضله ، ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون . ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها ، ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون » (٣) .

وقوله تعالى : « وهو الذي من الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ، يغشى الليل النهار ، ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون . وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ، ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون » (٤) .

(١) من الكتب القيمة في هذا ، كتاب « الله يتجلى في عصر العلم » لمجموعة من العلماء المتخصصين في العلوم الطبيعية والكونية - مؤسسة فرانكلين الطبعة الثالثة ، سنة ١٩٦٨ .
وكتابيا : « مع الله في السماء » و « مع الله في الأرض » للدكتور أحمد زكي . وغيرهما كثير .

(٢) البقرة : ١٦٤ . (٣) الروم : ٢٢ - ٢٤ .

(٤) الرعد : ٣ ، ٤ .

● ثامنا - الصياغة القرآنية وأسرار التراكيب فيها :

عندما نتحدث عن الصياغة القرآنية ، وما لخصائصها من القدرة على الوفاء بحق المعانى ، وعرضها فى صورة تسترعى السمع ، وتثلج الصدر ، وتملك القلب نجد أننا أمام عالم من الأسرار واللطائف والاعتبارات ، يأخذ كل باحث منها بمقدار ما يفتح الله له من رحمته ، وما يهبه من عطاء وكلما عاود النظر فيها تجلى له من أسرارها الجديد المبهر ، والجميل الأسر فلا تنفذ عجائبها ولا يفيض معينها •

ونستعير هنا تعبير عبد القاهر عن النمط العالى من الكلام والباب الأعظم والذى لا ترى سلطان المزية يعظم فى شيء عظمه فيه - والله المثل الأعلى - « أعلم أنه مما هو أصل فى أن يدق ويغمض المسلك فى توخى المعانى التى عرفت أن تتحد أجزاء الكلام ، ويدخل بعضها فى بعض ، ويشد ارتباط ثان بأول ، وأن يحتاج فى الجملة الى أن تضعها فى النفس وضعا واحدا ، وأن يكون حالك فيها حال البانى يضع يمينه ههنا فى حال ما يضع بيساره هناك ، نعم وفى حال ما يبصر مكان ثالث ورابع يضعهما بعد الأولين ، وليس لما شأنه أن يجيء على هذا الوصف حد يحصره ، وقانون يحيط به فانه يجيء على وجوه شتى وأنحاء مختلفة » (١) • والقرآن الكريم هو هذا النمط فى صورته المثلى •

وقد سبق أن أشرنا الى أن القرآن الكريم لم يبتكر جديدا فى ألفاظ اللغة ولا فى أوضاعها وتراكيبها ، ولكن الأمر أمر حسن الاختيار فى تلك الألفاظ والأوضاع أيها أحق بأن يسلك فى تأدية الغرض •

ذلك أن الغرض الواحد يؤدي على طرائق شتى ، يتفاوت حظها فى الحسن والقبول « ففى اللغة العام والخاص ، والمطلق والمقيد ، والمجمل والامبين ، وفيها العبارة والإشارة والفحوى والإيماء ، وفيها الخبر والإنشاء وفيها الجمل الاسمية والفعلية ، وفيها النفى والاثبات ، وفيها الحقيقة والمجاز وفيها الاطناب والايجاز ، وفيها الذكر والحذف ، وفيها التعريف والتكثير ، وفيها التقديم والتأخير وهلم جرا ... ومن كل هذه المسالك ينفذ الناس الى أغراضهم غير ناكبين بوضع منها عن أوضاع اللغة جملة بل هم فى شعابها يتفرقون ، وعند حدودها يلتقون •

(١) دلائل الإعجاز ص ٦٨ - ٦٩ •

بيد أنه ليس شيء من هذه المسالك بالذى يجمل فى كل موطن ، وليس شيء منها بالذى يقبح فى كل موطن ، اذن لهان الأمر على طالبه ، ولأصبحت البلاغة فى لسان الناس طعما واحدا • كلا ، فرب كلمة تراها فى موطن ما كالخرزة الضائعة ، ثم تراها بعينها فى موضع آخر كالدرة اللامعة فالشأن اذن فى اختيار هذه الطرق أيها أحق بأن يسلك فى غرض غرض وأيها أقرب توصيلا الى مقصد مقصد » (١) •

والقرآن الكريم هو القمة فى حسن هذا الاختيار ، سواء فى ذلك الألفاظ المفردة ، باعتبارها اللبنة التى تصاغ منها الجملة ، ويتكون الأسلوب ، أو طريقة تركيب الألفاظ وصياغة العبارة ، « فهو يتخير أشرف المواد وأمسيها رحما بالمعنى المراد ، ويضع كل مثقل ذرة فى موضعها السذى هو أحق به » (٢) • ولنفصل ذلك بعض التفصيل :

● دقة اختيار الألفاظ :

الفاظ القرآن الكريم كلها منتقاة مختارة ، لتؤدى دورها فى المعنى على اكمل وجه ، وفى دقة تامة حسب المراد من التعبير بحيث يشعر الباحث بان كل لفظ قد وضع حيث لا يسد غيره مسده فى موضعه ، ونستطيع أن نمثل لذلك بكل ما جاء فى القرآن من الألفاظ ، ولكن سنذكر بعض النماذج التى تبدو حكمة اختيارها دون سواها واضحة جلية :

فمن ذلك قوله تعالى : « ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون » (٣) فالمراد بالآية الكريمة بيان أن الدافع لعدم الانفاق فى سبيل الله هو ما فى النفس من طبيعة الشح والحرص ، ولكن القرآن الكريم يوجب عن ذلك بقوله « ومن يوق شح نفسه » ولفظ « يوق » يوحى بأن الشح بلاء يودى بصاحبه ، ومن ثم فهو فى حاجة الى من يقيه شره ويكف عنه أذاه ، وهذا الايحاء الذى تضمنه اللفظ الذى اختاره القرآن فى التعبير هو المناسب للمقام لأنه ينبه المسلم على الخطر ويدفعه الى ترويض غرائزه ، وكبح جماحها ، ووقاية نفسه من غوائلها بالاستعلاء عليها وعدم الاستجابة لها •

(٢) النبأ العظيم ص ٩٢ •

(١) النبأ العظيم ص ٩٠ - ٩١ •

(٣) التباين : ١٦ •

- ومن ذلك قوله تعالى : « قال انى عبد الله آتاني الكتاب وجعلنى نبيا
وجعلنى مباركا اين ما كنت واوصانى بالصلاة والزكاة مادمت حيا » (١) .

فعيسى عليه السلام يخبر قومه بحقيقة أمره ويبرئ أمه مما يوجهه
توهمها اليها . فيقرر أنه عبد الله آتاه الكتاب والنبوة وأمره بالصلاة والزكاة .
ولكن القرآن الكريم يعبر عن الأمر بالصلاة والزكاة بقوله « واوصانى » وذلك
إشارة الى أهمية هاتين العبادتين فلفظ اوصانى يدل على الأمر المصحوب
بالتأكيد ، فكأنه قال : أمرنى أمرا مؤكدا ومن هنا كان اختيار لفظ « اوصانى »
هو المناسب للمقام وهو الذى تقتضيه البلاغة .

ومن ذلك قوله تعالى : « ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات
المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ، والله أعلم بإيمانكم
بعضكم من بعض ، فأنكحوهن باذن أهلهن » (٢) . الآية الكريمة ترخص
بالزواج من الاماء لمن لا يقدر على تبعات الزواج من الحرائر . والزواج من
الاماء تحيط به اعتبارات متعددة ، فمن جهة نرى أن الرق يعرض الاماء لكثير
من الأمور تجعل الزواج منهن سببا فى كثير من الأضرار . كتعريض الولد
للرق ، فالولد تابع لأمه - الا اذا كان الأب هو مالك الأمة فيكون الولد حرا
وتصبح هى أم ولد تعتق بموت سيدها - فهو يضيف الى المجتمع اعدادا جديدة
يولدون وقد علقت بهم وصمة يعمل الاسلام على تخلص المجتمع منها .
بالاضافة الى أن الأمة بحكم وضعها ممتنة مبتذلة ليس لها من الاعتبارات
الأدبية ما يوفر لها الصون والعفة . ومن جهة أخرى فان هؤلاء الاماء
المؤمنات على الرغم من هذه الاعتبارات أخوات فى الانسانية والدين لا يجب
أن تمتن كرامتهن أو يجحد حقهن كيشرك كرمه الله .

والنص الكريم يجمع بين كل هذه الاعتبارات ويصوغ المعنى فى الألفاظ
قادرة على الوفاء بهذا كله .

فنراه فى مجال الترغيب فى زواج الحرائر يختار لهن وصف
« المحصنات » وهو وصف يوحى بالترغيب كأنه يقول « ان الحرة أولى ان
يتزوج بها لان لها من حربتها ما يحصنها ويحميها من الامتهان والاقدام على
ما لا ينبغى . أما اذا جاءت الضرورة الى الزواج من الاماء فنرى القرآن

(٢) النساء : ٢٥ .

(١) مريم : ٣٠ ، ٣١ .

المعجز يختار من الألفاظ ما يصون الكرامة ويحافظ على المشاعر ويوحى بحسن المعاملة فهو يسميهم « فتيانكم » فلا يعبر عنهم بالاماء أو الجوارى ثم يضيفهم الى ضمير المخاطبين رعاية لشعورهم وايحاء بحسن معاملتهم . ثم يعبر عن مالكيهن بقوله « أهلهن » فلا يسميهم سادة أو ملاكا ، وهكذا يختار القرآن الفاظه الموافقة للمعاني السامية التي يحرص على تعميقها في النفوس .

● دقة التراكيب وخواصها :

يتبع نظم الجملة في القرآن الكريم المعنى المراد أدائه ، فهو يختار من أوضاع اللغة وطرائقها في التعبير أقدرها على تصوير المعنى وإبرازه ، مقدرا لكل شيء موقعه وقدره كي يأتي التعبير في النهاية في اكمل صيغة يمكن أن يؤدي المعنى بها . فإذا قدم أو أخر ، وإذا حذف أو ذكر ، وإذا عرّف أو نكر وإذا طابق أو جانس الى آخر ما يمكن أن تكون عليه الصياغة من أوضاع فانه لا يفعل ذلك لمجرد الصناعة اللفظية بل لأن المعنى هو الذي جعل تركيب التعبير على هذه الصورة أو تلك ضرورة لا معدى عنه . فكل شيء عنده بمقدار ، ولكل شيء سره البلاغى الذي يتطلبه المعنى ويقتضيه المقام « حتى صار من العسير بل من المستحيل أن تغير في الجملة كلمة بكلمة ، أو أن تستغنى فيها عن لفظ ، أو أن تزيد فيها شيئا ، وصار قصارى أمرك إذا أردت معارضة جملة في القرآن أن ترجع بعد طول التطواف اليها ، كأنما لم يفلق الله لأداء تلك المعاني غير هذه الألفاظ ، وكأنما ضاقت اللغة ، فلم تجد فيها ، وهى بحر خضم ، ما تؤدي به تلك المعاني غير ما اختاره القرآن الكريم لهذا الأداء » (١) .

ولنستعرض ألوانا من اختيار القرآن الكريم ابناء تعبيره في صيغة دون أخرى لنرى صدق ما قدمنا .

يستخدم القرآن في تعبيره كلا من الجملة الاسمية والفعلية ولكنه يتوخى في كل موضع اختيار المناسب للمقام ، فيؤثر الفعلية اذا اضاف التعبير بها اعتبارا يحتاجه المعنى كالاشارة الى التجدد والحدوث ، كالذى نراه في قوله تعالى :

(١) من بلاغة القرآن ص ١٠٥ .

« قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ، بيدك الخير ، انك على كل شيء قدير . تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل ، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ، وترزق من تشاء بغير حساب » (١) فهذه الأفعال الصادرة عن مالك الملك تتجدد في كل حين وتقع في كل وقت ومن هنا كانت الجملة الفعلية وصيغة المضارع الدالة على الحال والاستقبال هي التعينة في التعبير عنها .

كما يؤثر الجملة الاسمية اذا كان المقام يتطلبها ، كأن يريد الإشارة الى الاستمرار والثبوت ، وأن الأمر دائم لا يتغير كالذى في قوله تعالى في شأن المؤمنين : « أولئك على هدى من ربهم ، وأولئك هم المفلحون » (٢) فالإشارة اليه وهم المؤمنون بالغيب والمنفقون مما رزقهم الله والمؤمنون بما أنزل على الرسول وما أنزل من قبله هؤلاء هدايتهم ثابتة وفلاحهم دائم . ومن هنا جاء ما تتضمنه الجملة الاسمية من تأكيد .

وقد يؤثر القرآن الكريم تقديم ما تقتضى الصناعة اللفظية تأخيرها كتقديم معمول الفعل في قوله تعالى : « قل أغير الله اتخذ وليا » (٣) « وذلك لأنه قد حصل بالتقديم معنى قولك : أكون غير الله بمثابة أن يتخذ وليا ؟ وأيرضى عاقل من نفسه أن يفعل ذلك ؟ وأكون جهل أجهل وعمى أعمى من ذلك ؟ ولا يكون شيء من ذلك اذا قيل : اتخذ غير الله وليا . وذلك لأن الإنكار حينئذ يتناول الفعل أن يكون فقط ولا يزيد على ذلك » (٤) .

وقد يفضل القرآن الحذف اذا كان المعنى يتطلبه ، كالذى نراه في قوله تعالى : « واستعينوا بالصبر والصلاة ، وانها لكبيرة الا على الخاشعين » (٥) فان المستعان عليه في الآية غير مذكور وسر هذا الحذف الإيحاء بأن كل ما يواجه الانسان في حياته من مشقات وما يعترضه من صعوبات يستعان في التغلب عليه بالصبر والصلاة . أى لافادة العموم ، وهذا المعنى لا يستفاد لو ذكر المستعان عليه فانه حينئذ سيكون مقصوراً عليه .

(٢) البقرة : ٥٥ .

(١) آل عمران : ٢٦ ، ٢٧ .

(٤) دلائل الإعجاز ص ٩٥ .

(٣) الأنعام : ١٤ .

(٥) البقرة : ٤٥ .

وقد يؤثر القرآن الكريم التنكير لأنه المناسب للمقام مثل قوله تعالى :
« وإذا قيل أن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة ان
نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين » (١) .

فالقرآن هنا يصور ما في نفوسهم فهم جاحدون لقيام الساعة وإذا كان
لديهم تردد في انكارهم لها فهو ظن ضئيل . فكان التنكير هنا لافادة التقليل
الذي يقتضيه المقام .

وقد يفضل القرآن الكريم التعبير بالاسم الموصول لغرض بلاغى كما في
قوله تعالى : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات ستدخلهم جنات تجري من
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا » (٢) والسر البلاغى في ايثار التعبير بالاسم
الموصول هو أن ينص في صلته على مدار الحكم ، وأن استحقاق الأجر
مترتب على تحقيق ما تضمنته الصلة من صفات . هذا الى ما فيه من تشويق
الى معرفة الخبر بل والتمهيد له .

وقد يؤثر التعبير بالاسم الظاهر بدل الضمير لداع بلاغى مثل قوله
تعالى : « أولم يروا كيف يبدىء الله المخلوق ثم يعيده ، ان ذلك على الله
يسير » (٣) فقد أعاد لفظ الجلالة بدل الضمير في قوله « ان ذلك على الله
يسير » وذلك لأن اسمه سبحانه يوحى بالجلال المؤذن بيسر بدء الخلق عليه
وقدرته على اعادته .

وقد يؤثر التعريف بـ « أل » لسر بلاغى كالذى في قوله تعالى : « ذلك
الكتاب لا ريب فيه » (٤) . لأن « أل » هنا مستخدمة لاستغراق الجنس ، فكأنه
قال : ذلك هو الكتاب المستكمل لخصائص جنسه ، فهو الكتاب الكامل .

وقد يؤثر التعبير باسم الإشارة لغرض يراد تحقيقه مثل قوله تعالى :

«الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون» (٥)
فالمقصود بـ « أولئك » هم من اتصفوا بالصفات السابقة عليه والسر البلاغى

(٢) النساء : ٥٧ .

(١) الجاثية : ٣٢ .

(٤) البقرة : ٢ .

(٣) العنكبوت : ١٩ .

(٥) الانعام : ٨٢ .

فى التعبير باسم الاشارة هو بيان أن هذا الحكم مبنى على تحقق هذه الصفات .

وقد يفضل التعبير بأسلوب القصر كما فى قوله تعالى : « لا يصلها الا الاشقى » (١) فالمقام هنا مقام تهيب ولهذا تضمن التعبير ألوانا من وسائل التأثير منها اختيار لفظ « يصلها » لما يلقى فى النفس من تصوير مفزع ومنها تسمية مستحقها « الاشقى » ثم استخدام أسلوب القصر كأن النار لم تخلق الا له . وفى ذلك من التأكيد ما يناسب المقام .

وقد يستخدم أسلوب الفصل أو الوصل اذا اقتضى المقام أيهما . ولنتأمل قوله تعالى : « افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت . والى السماء كيف رفعت . والى الجبال كيف نصبت . والى الأرض كيف سطحت » (٢) .

فقد وصل بين الجمل بالوار لأن هذه الأشياء كلها مما يحض القرآن على النظر فيه وتدبره ليصل المتأمل لها الى الايمان بالبعث والحساب .

ولنتأمل ايضا قوله تعالى : « ان الذين كفروا سواء عليهم اذنتهم ام لم تفترهم لا يؤمنون » (٣) . فقد فصل بين الجملة الاولى وبين قوله « لا يؤمنون » لأن الثانية تأكيد للأولى فبينهما من الارتباط المعنوى ما يغنى عن الوصل بالوار .

وقد يؤثر القرآن الكريم أسلوب الجناس لاستدعاء المعنى له كالذى فى قوله تعالى : « يكاد سنا برقه يذهب بالابصار » . يقلب الله الليل والنهار ، ان فى ذلك لعبرة لأولى الابصار » (٤) . فان كلمة الابصار الاولى مستقرة فى مكانها فهى جمع بصر ، ويراد به نور العين الذى يميز بين الأشياء ، وكلمة الابصار الثانية جمع بصر بمعنى العين ، ولكن كلمة الابصار هنا أدل على المعنى المراد من كلمة العيون ، لما أنها تدل على ما منحه العين من وظيفة الابصار ، وهى التى بها العظة والاعتبار ، فداء المعنى كاملا تطلب ايراد هذه الكلمة . حتى اذا وردت رأينا هذا التناسق اللفظى » (٥) .

(٢) الغاشية : ١٧ - ٢٠ .

(١) الليل : ١٥ .

(٤) النور : ٤٣ ، ٤٤ .

(٣) البقرة : ٦ .

(٥) من بلاغة القرآن ص ١٨١ - ١٨٢ .

وعلى هذا المنوال يستخدم القرآن سائر الأساليب من تشبيه أو استعارة أو كناية أو تعريض أو تلميح أو مشكلة أو طباق أو مقابلة ، أو مراعاة النظير أو غيرها فيؤثر منها أمسها رحماً بالمعنى وأقدرها على الوفاء به وعرضه فى صورة استوفت شرائط البلاغة واكتملت لها القدرة على التأثير حتى اذا ما انتهت صياغة المعنى بدا التعبير وكأنه بناء هندسى بلغ الغاية فى الكمال والجمال ، يهزك إيقاعه وتناسقه ، وتمتلك صورته وظلاله ، وتستولى عليك أحياءاته ومعانيه ، ويبهرك جماله وجلاله ، ويأخذ عليك نفسك كلها ، ومن هنا كان ما سمعناه وما تلمسه من تأثير القرآن فى النفوس وامتلاكه أزمه العقول والقلوب .

وبعد . فهذه هى أهم وسائل التأثير فى أسلوب الدعوة القرآنية . وقبل أن ننقل الى الحديث عما بقى لنا من موضوعات فى البحث نحب أن نسجل أمرين هامين .

أولهما : أن هذه الوسائل كما رأينا هى فى الواقع حسن استخدام لألوان البلاغة وفنونها فمنها تنبع وبها تكون وعنها تنشأ ، فالبلاغة هى مطابقة الكلام لمقتضى الحال والكلام المبلغ هو ما صيغ فى صورة ضمنت من الاعتبار والخصائص ما يجعلها قادرة على الوفاء بما يقتضيه المقام حتى يصل التكلم به الى ما يريد من نفس السامع ووجدانه وعقله .

ثانيهما : أنها فى تعددها وتفاوت أثرها قد جمعت كل الأساليب والوسائل التى توصل اليها علماء النفس والاجتماع والمتخصصون فى فن قيادة الجماهير التى أشرنا اليها فى الباب الأول وزادت عليها بما فى طبيعة الدعوة الإسلامية باعتبارها دعوة الهية صادرة عن الحق تبارك وتعالى الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ، فكان لزاماً أن تكون معجزة بين الدعوات ، مبراة من كل ما تستبيحه دعوات البشر فى سبيل الوصول الى غايتها من تضليل ونفاق وإكراه مادية وأدبى ومن وسائل تنافى الخلق الكريم والقيم السامية ولم يكن عجباً وتلك حال الدعوة القرآنية أن يهرع الناس اليها ، وأن تبني فى ظلها أكبر امبراطورية عرفها التاريخ فى زمن يسير مازال المؤرخون عاجزين عن تفسير سره ، ولكنهم لو أبصروا وأخلصوا لطموا أنه القرآن الكريم الذى يحيى القلوب ويفجر الطاقات وينير البصائر ويغير النفوس .

الفصل الثانى

توافق الأسلوب القرآنى

مع موضوع الدعوة

فى الجزء التطبيقى من هذا البحث درسنا ثلاثة موضوعات كنماذج لبلاغة القرآن فى الدعوة الى أهدافه ، وفى جانب العقائد درسنا الدعوة الى الوجدانية ، وفى جانب العبادات درسنا الانفاق فى سبيل الله ، وفى جانب المعاملات درسنا بعض التشريعات الاسلامية للأسرة •

وقد لمسنا تفاوتاً فى خصائص الأسلوب القرآنى من موضوع الى آخر ، فى أسلوب عرضه ، ودعوته اليه • وسر هذا التفاوت - فيما نرى - يرجع الى أمرين رئيسيين ، أولهما : مراعاة حال المدعويين فى كل موضوع ، وثانيهما : مراعاة طبيعة موضوع الدعوة ذاته •

ونخصص هذا الفصل - ان شاء الله - لبيان السمات الخاصة للأسلوب القرآنى فى كل موضوع ، التى تجعله متوافقاً معه ، قادراً على الوفاء بحقه •

● أولاً - خصائص الأسلوب القرآنى فى الدعوة الى العقائد :

إذا كان الاسلام عقيدة وشريعة ، فإن جانب العقيدة قد استأثر بالجزء الأعظم من القرآن الكريم ، يؤكد هذا أن عدد آياته ستة آلاف ومائتان وأربع عشر آية (١) • وعدد الآيات الخاصة بالأحكام فى خمسمائة آية ، وقيل مائة وخمسون باعتبار أن هذه المائة والخمسين هى الآيات التى صرح فيها بالأحكام وما فوقها استنبط منه الحكم ، فإن آيات القصص والأمثال وغيرها يستنبط منها كثير من الأحكام (٢) •

وأيما كان عدد آيات الأحكام فإنه يمثل نسبة ضئيلة الى جانب الآيات الخاصة بالعقيدة •

(١) الاتقان فى علوم القرآن ج ١ ص ٦٧ •

(٢) الاتقان فى علوم القرآن ج ٢ ص ١٢٠ •

هذه المظاهرة التي تؤكد اهتمام القرآن بالدعوة الى العقيدة يمكن تفسيرها فى ضوء ما تقدم من مراعاة حال من توجه اليهم الدعوة ، ومراعاة طبيعة موضوع العقيدة نفسه •

أما فيما يتعلق بالمدعويين فان الاسلام دين البشرية كلها ، ابيضها واسودها منذ أشرق نوره على الكون ، وحتى يرث الله الأرض ومن عليها ، وهذا يعنى أن دعوته الى العقيدة التي جاء بها موجهة الى الناس جميعا ، من كانوا فى عصر نزوله ، ومن يأتون بعدهم الى يوم الدين • هذه الحقيقة اقتضت منه أن يواجه ألوانا من العقائد المخالفة ، وأنواعا من الثقافات ، والفلسفات والموراث الراسخة فى نفوس أصحابها ، والتي تحتاج زحزحتها - لتتخلّى فى النهاية عن مكانها للعقيدة الجديدة - جهودا خارقة • وقد سبق أن أشرنا الى المناخ الفكرى الذى واجهته الدعوة يوم نزولها وتصدت لتغييره ، فقد واجهت أهل الكتاب من نصارى ويهود ، وواجهت المشركين الذين خلعوا صفات الألوهية على أنواع من المخلوقات ، كالحجارة والحيوانات ، أو على بعض مظاهر الطبيعة وقواها ، كالنار والكواكب وغيرها ، وواجهت الحائرين القلقين الذين أدركوا بفطرتهم فساد ما عليه قومهم ، ولكنهم لم يهتدوا الى طريق الحق ، وواجهت المتبليدين الغافلين الذين كانوا يقولون : « ما هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر » (١) ، واجهت كل ذلك منذ أول يوم ، وكان عليها أن تواجه الى جانبهم - باعتبارها خاتمة الرسالات - كل ما يمكن أن يستحدث من فلسفات ومذاهب فكرية ، مما سمعنا عنه ، وما سيأتى من بعد ، ذلك هو الواقع الذى أعدت الدعوة الاسلامية نفسها لمواجهة ، وهو واقع عريض يفسر لنا جانبا من حكمة تخصيص القدر الأكبر من القرآن الكريم لأموال العقيدة ، أما ما يزيد الأمر وضوحا ويكشف السر الكامن وراء هذه المظاهرة ، فهو طبيعة العقيدة ، وما تحتاجه من جهد لتمكينها فى النفوس •

ذلك أن القرآن فى دعوته للعقيدة لا يخاطب نفوسا خالية ، ولا يسطر عقيدته فى صفحات بيض ، يثبت فيها ما يريد ، بل ان كل مخاطب بالدعوة الجديدة هو فى الواقع مؤمن بعقيدة تملأ نفسه ، وتستقر فى وجدانه ، ذلك أن حاجة الانسان الى عقيدة أيا كانت قيمتها سامية أو هابطة يكاد يكون أمرا فطريا ، بل غريزة من الغرائز المركوزة فى الطبيعة الانسانية والغرائز لابلد أن تحقق نفسها فى واقع تتمثل فيه •

« يقول معجم (لاروس) للقرن العشرين : ان الغريزة الدينية مشتركة بين كل الأجناس البشرية ، حتى أشدها همجية ، وأقربها الى الحياة الحيوانية . . وان الاهتمام بالمعنى الالهى وبما فوق الطبيعة هو إحدى النزعات العالمية الخالدة للانسانية » . ويقول « ان هذه الغريزة الدينية لا تختفى ، بل لا تضعف ولا تذبل الا فى فترات الاسراف فى الحضارة وعند عدد قليل جدا من الأفراد » (١) .

واذا كان الأمر بهذه المثابة ، فان الدعوة الى العقيدة الجديدة تواجه فى الواقع بسد منيع فى نفس كل مدعو اليها ، متمثل فى عقيدته الخاصة التى تخالط كيانه كله ، وهذا السد المنيع هو أكثر الأمور استعصاء على التغيير ، بل أعناها مقاومة لكل من يحاول لزه أو طعنه ، دعه من تقويضه وهدمه .

وربما كانت العقيدة خادمة فى نفس صاحبها ، وكان سلوكه أبعد شئ عما تقتضيه وتتطلبه ، ولكنها تبعث فجأة كالمارد الجبار لتدافع بشراسة عن موقعها فى النفس ضد كل من يقترب منها بعيب أو انتقاص . وكم رأينا أناسا تحللوا من كل ما توحى به عقيدتهم فى السلوك والقيم ، ولكن الواحد منهم يبذل روحه راضيا اذا مست عقيدته .

سأل أحد الصحفيين نهرو المزعيم الهندى ، وهو من هو تحضرا واستيعابا للأفكار ، وقدرة على النقد والموازنة بين الأمور : كيف تستسيغ - وأنت المفكر المتحضر - أن تتمثل صفات الألوهية فى البقرة ؟ فجاء رده عميقا فعلا ان قال : ان العقيدة كالزوجة قد تكون دميعة ، ولكنها فى نظر الزوج أجمل النساء .

والواقع أن العقيدة لا تعتمد على الاقتناع العقلى فقط والا كان من السهل الاقتناع بفسادها . بل هى شئ يخالط الكيان الانسانى كله ، ويمتزج بذراته كأنه أحد مكوناته الطبيعية ، ومن يغير عقيدته إنما هو فى الواقع يقوم بعمل جبار ، كأنه يغير به ذاته كلها ، ومن هنا جاءت صعوبة الدعوة الى العقيدة وجاء أيضا تركيز القرآن الكريم على هذه المهمة ، واحتفاؤه بها كل هذا

(١) عن كتاب الدين ص ٨٢ - ٨٣ للدكتور محمد عبد الله دراز . طبعة دار القلم سنة

الاحتفاء المتمثل فى ايثارها بالجانب الأعظم منه ، واستخدامه لمختلف الأساليب ، واستعانتة بشتى وسائل التأثير والاقناع • وإذا كانت البلاغة هى مطابقة الكلام لمقتضى الحال فهى ذى حال المخاطبين وطبيعة الموضوع ، وما تتطلبه من تنوع فى الأساليب ووسائل العرض •

فلنسجل اذن بعض سمات الأسلوب القرأنى فى هذا الغرض :

يستنهض القرآن الكريم كل القوى والملكات فى النفس الانسانية فيتجه اليها ، لينفذ من خلالها الى ما يريد لعقيده من تمكين واستقرار فى أعماق النفس ومخالطة للكيان الانسانى كله •

— يتجه الى العقل : فيجانبه ليكشف له عن زيف ما هو عليه من عقيدة فاسدة ، وأنها متهافة لا تقوم على أساس ولا يقرها منطق سليم وليسوق له بعد ذلك الأدلة القاطعة على صحة العقيدة الجديدة ، وشهادة المنطق لها ، وأطمئنانه اليها • وهو فى جدله ذاك يسوقه فى أسلوب تجتمع له جوانب الاقناع العقلى ، والتأثير الوجدانى ، مما يجعله جديرا بأن يطلق عليه المنطق الوجدانى كما سبق •

فقد جادل المشركين ، وركز فى جدله على اثبات عجز هؤلاء الشركاء المزعومين وعرض ذلك فى أساليب متعددة •

— مرة بالتلطف والاستدراج واشراكهم فى استنباط النتائج والوصول الى الحق ، كما رأينا فى ابطال عبادة الكواكب ، وكيف استعرضها ابراهيم عليه السلام واحدا واحدا ، ليثبت عدم أحقيتها للالوهية ، فاذا انتهى منها جميعا صدع بالحق الذى يريد قائلًا : « يا قوم انى برىء مما تشركون • انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا ، وما أنا من المشركين » (١) •

— ومرة بأسلوب المواجهة المريحة ، التى تقطع كل حجة ، وتنهى كل جدل ، كما رأينا فى تلك التجربة العملية التى قام بها ابراهيم ، ليثبت لقومه أن أصنامهم عاجزة ، لا عن النفع والضرب عاجزة أيضا عن أن تدفع عن نفسها ، وذلك عندما حطمها وجعلها جذاذا متناثرا تطود الأقدام •

(١) الأنعام : ٧٨ . ٧٩ •

— ومرة بأسلوب التقرير الذى يجبرهم على النطق بالحق الذى لا يدفع
 « قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده ، قل الله يبدأ الخلق ثم
 يعيده ، فأنى تؤفكون • قل هل من شركائكم من يهدى الى الحق ، قل الله
 يهدى للحق ، أفمن يهدى الى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدى الا أن يهدى ،
 فمالكم كيف تحكمون » (١) •

— ومرة بالسخرية منهم وتصويرهم فى صورة الحاجز عن آتفه الأمور ،
 كما رأينا فى قوله تعالى : « يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ، ان
 الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ، وان يسلبهم
 الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ، ضعف الطالب والمطلوب • وما قدروا الله حق
 قدره ، ان الله لقوى عزيز » (٢) •

— ومرة بمطالبتهم بالدليل على دعواهم حتى اذا عجزوا كان ذلك
 قاطعا فى بطلانها لأنها لا تعتمد على دليل •

— ومرة بحثهم على تدبر ما فى الكون من دلائل على وحدانية الله وهو
 فى هذا المجال يعرض عليهم صفحات ناطقة من كتاب الكون الدال على ألوهية
 الله ووحدانيته فليس عليهم الا أن يعملوا عقولهم ويتدبروا وستبدو الحقيقة
 لمبصائرهم جلية لا تحتاج الى دليل •

الى غير ذلك من أساليب فى ابطال عقيدة الشرك •

كما جادل أهل الكتاب فعرض لفكرة اتخاذ ولد فدحضها ، وهدم قواعدها
 وعرض ذلك أيضا بأساليب مختلفة •

— مرة ببيان استحالة ذلك ، لأنه لا يكون ولد الا اذا كانت هناك
 زوجة ، وهم لا يدعون أن له زوجة « بديع السموات والأرض ، أنى يكون له
 ولد ولم تكن له صاحبة » (٣) •

— ومرة ببيان استغنائهم عن الولد والشريك ، لأن الولد انما يطلب
 للحاجة اليه ، والله خالق كل شيء له ما فى السموات والأرض « نلکم الله ربکم
 لا اله الا هو ، خالق كل شيء قاعبدوه ، وهو على كل شيء وكيل » (٤) •

(٢) الحج : ٧٣ •

(١) يونس : ٣٤ - ٣٥ •

(٤) الأنعام : ١٠٢ •

(٣) الأنعام : ١٠١ •

كما فند دعوى ألوهية المسيح فمحقها . مرة بإثبات صفات المسيح
التي لا تتفق مع الألوهية « ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله
المرسل وامه صديقة ، كانا يأكلان الطعام » (١) فكيف يكون المحتاج الى طعام
وما يتبعه لها ؟ ومرة باقرار المسيح نفسه بأنه عبد الله الى آخر ما مر في
النصوص التي درسناها .

كما جادل أهل المنطق والفلسفة وساق لهم الأدلة اليقينية ومنها
قوله تعالى : « ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله » ، اذن لذهب كل اله
بما خلق ولعلنا بعضهم على بعض » (٢) وقوله : « لو كان فيهما آلهة الا الله
لفسدتا » (٣) .

وهكذا توجه القرآن الكريم الى العقل يناقشه ويكشف له عن زيف ما
يؤمن به ، ويقرر الحق الذي يدعو اليه .

ويتجه القرآن الكريم الى الوجدان باعتبارد وعاء الشعور الانساني
ومجمع غرائزه ونزعاته ، وحوافز ارادته فنراه :

— يثير غريزة حب الذات بالترغيب ، فالانسان مجبول على حب
الخير لنفسه والسعى لما يحققه ، فيعده بالخير في الدنيا والآخرة ، ويعرض
عليه صوراً وألواناً منه ، مستخدماً كل وسائل التأثير ، من تصوير معجب ،
وتأكيد قوى ، وتشويق يثير الكوامن ، فيريه الجنة كأنه يرى مباحها ،
ويستروح نسμάτωνها ، ويزين له ما يصنعه الايمان في القلوب من شعور بالأمن
وشعور بالرضا الى آخر تلك المعاني التي تلمس الوجدان وتفتح مغاليق
القلوب .

— يثير غريزة الخوف بالترهيب مما سيترتب على عدم الاستجابة من
ويل وبلاء في الدنيا والآخرة أيضاً ، فيعرض عليه صور العذاب في الآخرة
ويذكره بما أصاب الأمم السابقة في الدنيا عندما تولت عن دعوة الله . في
أساليب تجعله يرى مصارع القوم ، ويسمع أناتهم ، مما يهز القلوب ، ويلزله
النفوس لتتقاد وتلين .

(٢) المؤمنون : ١٦ .

(١) المائدة : ٧٥ .

(٣) الأنبياء : ٢٢ .

– يثير غريزة التدين فى الانسان التى تدفعه الى البحث عن الحق ،
فيقلته اياه . فى أسلوب أخذ يحثه فيه على النظر فى آيات الله ، ويعرض
عليه من ذلك ما يتمتع الحس والعقل معا .

– كما يثير فيه مشاعر الهيبة والاحلال لله ، بما يعرضه عليه من صفات
جلاله ، وعظائم آياته الدالة على قدرته ، كما يثير مشاعر الحب لله ورجاء
فضله والتودد اليه ، والتوكل عليه ، والثقة فى رعايته وحمايته ،
بما يعرضه من ألوان نعمه ، وعميم فضله ، وسابغ رحمته ، فهو الرحمن
الرحيم الودود الغنى الباسط الجواد أسبغ نعمه على الناس ظاهرة وباطنة .
تلك المعانى التى تمثل رباطا روحيا محكما يشد الانسان الى ربه ، يكررها
المقرآن ويؤكدما حتى تستقر فى النفوس فتترق العواطف وتلين القلوب
وتجذبها نحو الحق جل وعلا .

– كما يستجيش القرآن شعور الكرامة الانسانية ، فريبا به أن يذل
لمخلوق مثله ، وأن يعنو وجهه لما لا يملك لنفسه شيئا ، ويزكى فيه شعور
الاعتزاز بما فضل به على سائر خلقه ، من اصطفائه للخلافة فى الأرض
وحمل الأمانة ، وتلك المنزلة العالية لا يصح أن يهدرها الانسان فيسجد
لحجر أو يطلب العون من جماد .

هذه الغرائز وتلك المشاعر التى يتجه اليها القرآن ليجد الحق طريقه
الى القلوب من خلالها ، يختار فى التعامل معها ما يناسبها من الأساليب
المؤثرة التى تؤجج أوارها وتزكى حميتها . وإذا أردنا أن نشير الى الملامح
البلاغية لأسلوب الدعوة فى باب العقيدة ، يمكننا أن نسجل ما يأتى :

– الكلمات – شأنها فى القرآن كله – تمتاز بالجزالة والفخامة مع
عذوبتها وسلامتها من الغرابة أو التنافر ، وتختص هنا بميزة أخرى وهى
ايتار الألفاظ الموحية المصورة ذات الظلال والجرس المناسب للمقام .

– الصياغة محكمة التركيب كل لفظ فى موضعه المقدر له ، وتمتاز
بالإيقاع المناسب للمقام والفواصل المحكمة فى مواضعها دون تكلف أو
استكراه .

– والابداع فى التصوير ، واستخدام وسائل التاكيد ، والتأثير بكل
ألوانها ولا سيما أسلوب التكرير .

– الاكثار من استعمال أسلوب الطلب لقدرته على احتواء المشاعر الوجدانية •

– استخدام وسائل التشويق والتنبيه ، ولا سيما ما يمتاز به الأسلوب القصصى وضرب الأمثال •

– حجه العقلية تتسم بالوضوح مع قدرتها على الالتزام وتقريب القضايا ، وصياغتها الأدبية الفريدة •

● ثانيا - خصائص الأسلوب القرآنى فى الدعوة الى العبادات :

يمتاز الأسلوب القرآنى فى الدعوة الى العبادات بما يجعله متوافقا أيضا مع حال المخاطبين بها ، ومع طبيعة الموضوع نفسه •

فإذا كانت الدعوة الى العقائد تتجه الى البشرية كلها على مر العصور ، فإن العبادات لا يطالب بأدائها ، ويدعى إليها الا من اقتحم العقبة الأولى فأسلم قلبه لله وانضم الى جماعة المؤمنين الموحدين • عندما فقط يبدأ تكليفه بالعبادة ، ولا حديث للقرآن عن العبادة الا مع المؤمنين ، فالمخاطبون بالعبادات اذن هم قطاع خاص من الناس ، وهم صفوة البشرية الذين آثرهم الله بفضله ، فأصبحوا بنعمته مؤمنين به •

أما فيما يتعلق بطبيعة موضوع العبادات فإنها واجبات دينية فرض على المسلم أدائها تزكية لنفسه . وإحكاما لصلته بالله عز وجل ، وقياما ببعض حقوق المجتمع المسلم على أفرادده ، وهى فى جملتها ما بين عبادة بدنية كالصلاة ، أو مالية كالزكاة . أو يجتمع فيها المعنى البدنى والمالى كالحج •

تلك هى الاعتبارات المؤثرة فى أسلوب الدعوة الى العبادات ، فلا حاجة للمسلم الى أسلوب الجدل لاقناعه بأداء العبادات ، اذ هى حق الله فهو يؤديها باعتبارها من مقتضيات العقيدة التى آمن بها • ولكن العبادات مع ذلك تكاليف وواجبات تلزم المسلم بالبذل والتضحية من ماله وجهده ، والنفس تستثقل الواجبات ، وتحاول التقلت من كل التزام لما فى فطرتها من حب الذات والأثرة ، كما أن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم فى العروق ، فإذا لم يستطع أن يمنعه عن أداء العبادة ، أو يلهيه عنها ،

فهو يحاول افسادها عليه ، وذلك بأن يثير فى نفسه مشاعر ودوافع تحبط العبادة كالرياء حبا للجاه والسمة ، او المن بالصدقة والاستعلاء بها على الناس وغيرها من النوازع النفسية التى يحتاج المسلم فى مواجهتها الى جهد جهيد، تلك الفرائز القطرية فى النفس التى تصدها عن الخير، وهذه الوسوسة الشيطانية التى تزين الفحشاء وتخوف من الفقر وتلهى عن الخير — كل ذلك فى حاجة الى جهد يتعهد النفس بالتربية والتهديب ، يصقل معدنها ، ويعالج ادواءها التى تبطل العبادة ، وينمى فيها دوافع الخير ومعانى الايثار وحب الخير ، والحرص على ارضاء الخالق جل وعلا ، وغير ذلك من المعانى التى تقتضيها طبيعة تلك الفرائض ليؤديها المسلم على وجهها الصحيح .

ولهذا نرى أسلوب الدعوة الى العبادات وان خلا من الجدل والاقناع فانه زاخر بالوان التأثير الوجدانى المتعددة .

— فهو يتوجه الى غريزة حب الذات بالترغيب ، فيعرض الوانا مما تحققه العبادات للمسلم فى الدنيا ، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وعند حديثه عن الحج يشير الى انه فريضة ليشهد المؤمنون منافع لهم ، والزكاة تطهر المال وتزكى النفوس ، وتحقق الخير للمجتمع كله ، وتربط بين الغنى والفقير برباط الحب والاخاء . ثم يسوق الوانا من الجزاء فى الدنيا بمضاعفة الصدقة والجزاء الاوفى فى الآخرة ، ويعرض ذلك فى صورة سرية تدفع النفوس دفعا للطاعة .

— ويتوجه الى غريزة الخوف بالترهيب ، فيوعد المقصرين بكل ألوان العذاب .

— ويتوجه الى غريزة الملكية فيقل من حداثها ، كما فى تسميته الصدقة قرضا فهى لن تضيع بل تتضاعف ، ويؤكد أن ما ينقذه المسلم اليوم سيضاعفه له الله غدا ، ويذكر بأن المال الذى فى يد الأغنياء انما هو مال الله جعلهم مستخلفين فيه ، فهو يطالبهم باعطاء الفقراء بعض ما اعطاهم هو من مال .

— ويتوجه الى النفس الانسانية فيعالج ادواءها من بخل وشح وحب للجاه والاستعلاء ، والمن والاذى .

كل ذلك لاحظته الاسلام فى دعوته للعبادات ، لأن طبيعة الموضوع تقتضيه ، وساقه فى اساليب زاخرة بالوان من وسائل التأثير ، وفيما درسناه

من نصوص - فى الدعوة الى الانفاق فى سبيل الله من الشواهد والنماذج
- ما يفى بالغرض ، فلا داعى لاعادة شيء منه هنا •

واذا اردنا استجلاء الملامح البلاغية فى الدعوة الى العبادات ، فيمكننا
أن نستثنى أسلوب الجدل ، ونثبت كل ما سبق من ملامح فى الدعوة الى
العقائد :

— فالالفاظ تجمع بين الجزالة والسهولة ، وتبرأ من الغرابة والتعقيد
وتمتاز بقدرتها على الايحاء والتصوير •

— والصياغة زاخرة بخصائص النظم التى يقتضيها المقام ، وتمكنها
من أداء المعانى على أوفى الوجوه ، كما تمتاز بالايقاع المناسب للمقام ،
والفواصل المطمئنة ذات النغم الملائم •

— والأسلوب حافل بكل صور البيان زاهر بالتصوير ، ووسائل
التأثير والتوكيد واللمسات الوجدانية •

— يستخدم أسلوب القصة والمثل فى هذا الغرض لما فيها من خصائص
التشويق والتصوير ، وازجاء التوجيه الدينى بطريقة الايحاء فى غمار
الأحداث والصور •

● ثالثا - خصائص الأسلوب القرآنى فى الدعوة الى المعاملات :

فيما يتعلق بالمخاطبين فانهم هنا المؤمنون كما سبق فى العبادات فلا
حديث فى التكاليف الشرعية مع غير المسلم •

أما فيما يتعلق بطبيعة الموضوع فاننا نلاحظ ثلاث ظواهر ، انفرد بها
هذا الأسلوب واقتضتها طبيعته :

أولها : أن القرآن الكريم فى أحكامه لاحظ أنه يكلف بها أناسا لهم
أعرافهم وتقاليدهم ، التى يحتكمون اليها فى شئون الحياة ، فلم يهدم كل
ما وجده بل أبقى على الصالح منها ، ونقض الفاسد ، وما اختلط فيه هذا
وذاك أبقى على ما فيه من خير ونقى عنه الخبث •

ولم يكن ذلك بالأمر الهين ، فللعادة سلطانها على النفوس وتمكنها من
القلوب ، ولهذا لجأ القرآن فى بعض تشريعاته الى سبيل التدرج فى الأحكام

كما فى تحريم الخمر ، بل لجأ فى بعضها الآخر الى الاقتناع والحجة مراعاة لسلطان العادة ، وتمكنها فى القلوب ، وذلك تثبيتا لأحكامه فى قلوب المؤمنين ، وتزكية لثقتهم فيها ، كما فى حكمه بحل بعض الذبائح التى كانوا يحرمونها ، وذلك قوله تعالى : « ومن الأنعام حمولة وفرشا ، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان ، انه لكم عدو مبين • ثمانية أزواج ، من المضان اثنتين ومن المعز اثنتين ، قل الذكركن حرم أم الأنثيين أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ، ينبئونى بعلم ان كنتم صادقين • ومن الإبل اثنتين ومن البقر اثنتين ، قل الذكركن حرم أم الأنثيين أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ، أم كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا ، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ، ان الله لا يهدى القوم الظالمين » (١) •

فقد استخدم فى جدالهم ما يسمى بطريقة السبر والتقسيم ، وهى تقوم على تقسيم متعلق الحكم المستدل على بطلانه الى اقسام ينفرد كل منها بوصف لا يوجد فى غيره ، ثم يكر على كل قسم منها بالرد والبطلان ، فاذا بطل وقوع الحكم على جميع متعلقاته ، وليس له متعلقات غيرها ، لزم من ذلك بطلان الحكم من أصله •

وذلك بأنهم حرموا بعض ذكور الأنعام تارة ، واناثها تارة أخرى وأولاد هذه الاناث طورا ثالثا • فان كان التحريم لصفة الذكورة فقد وجب ان يطرد فى كل الذكور ، وان كان لصفة الانوثة وجب اطراده فى جميع افراد الاناث ، وكذلك الأمر بالنسبة لأولادها • اذن فالتحريم لم يبين على قيام علة مطردة يلزم من تحققها حصوله ، ومادامت علة التحريم غير مطردة فلا يمكن قيام التحريم على أساسها ، ولم يبق الا أن يكون التحريم قد صدر ممن يملكه دون نظر الى علته وسببه ، ولا يملك ذلك الا الله سبحانه وتعالى • وليس لدى المشركين دليل من وحى أو رسالة أو علم يفيد التحريم (٢) •

ثانيها : ان المعاملات هى أحكام تضبط أنواع السلوك ، وتحدد الحقوق والواجبات ، فهى لذلك فى حاجة الى ألفاظ محددة المعنى ، واضحة الدلالة ، بعيدة عن الاستخدام المجازى أو أساليب التصوير •

ثالثها : ان الشريعة الإسلامية دائمة مستمرة ، وصور المعاملات بين الناس وقضاياهم متجددة لا تنتهى • فاستلزم ذلك أن تكون قابلة لتناول كل

(١) الأنعام : ١٤٢ - ١٤٤ •

(٢) انظر نسمات من عبير الأدب ص ٣٨ - ٣٩ •

ما يجد في الحياة ، صالحة لمواجهة التطور الطبيعي في مجال النشاط
الإنساني ، ولهذا نراه يعتمد الى التفصيل والاستيعاب والتحديد في المواطن
التي لا تختلف باختلاف الزمان ، كما في أحكام الميراث والمحرمات من النساء ،
رعيده الى الاجمال مكتفيا بأن تجيء نصوصه دالة على المبادئ العامة ،
والقواعد الكلية ، بها من المرونة والسعة ما يمكن أهل الاجتهاد والفقه من
استنباط الأحكام الجزئية في اطار القواعد العامة التي وضعها .

كما في قوله تعالى في شأن المساواة بين الرجل والمرأة : « ولهن مثل
الذي عليهن بالمعروف ، وللرجال عليهن درجة » (١) .

فالنص يساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات مستثنيا
حالة واحدة وهي القوامة التي جعلها الله للرجل ، والتعبير عام يشمل كل
ما يتحقق به هذا المبدأ ، فليقتن الفقهاء هذه الحقوق في اطار ذلك المبدأ
العام (٢) .

تلك هي الظواهر الجديدة في هذا الموضوع ، وقد راعاها القرآن
الكريم في تعبيره عن الأحكام ذاتها ، ولكنه لا ينكر الأحكام وحدها بل يعقب
عليها أو يمهدها ، بما يحمل على طاعتها من ترغيب وترهيب ، أو باللمسات
الوجدانية المؤثرة ، كالذي رأيناه في قوله تعالى تعقيبا على أحكام الطلاق :
« وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن
بمعروف ، ولا تمسكوهن ضرارا لاعتدوا ، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ،
ولا تتخذوا آيات الله هزوا ، وأنكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من
الكتاب والحكمة يعظكم به ، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم » (٣) .

وعند التنبيه على خصائص الأسلوب التشريعي لا بد أن نلاحظ كل ذلك
فهر :

ولا - في النص على الأحكام تتضح فيه السمات التالية :

— في الألفاظ يختار أدقها ، وأحكمها في الدلالة على المعنى المراد ،
ويكون استعماله للألفاظ استعمالا حقيقيا ، فإذا أطلق لفظا إطلاقا مجازيا

(١) البقرة : ٢٢٨ .

(٢) انظر التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ص ٢٧ - ٢٩ .

(٣) البقرة : ٢٢٩ .

لغرض ما ، كان ذلك واضح المأخذ قريبا ، شديد الظهور ، كما فى تسميته
المرضعة اما ، والمشاركة للطفل فى الرضاعة من الأم أختا •

— فى الصياغة يقصد الى تقرير الحقائق الدينية والأحكام الشرعية
دون مبالغة أو تجوز ، فلا يستعمل الخيال فى أصول المعانى المرادة ، وانما
التعبير الحقيقى • الفصل الواضح اذا كان المقام يستدعى التفصيل ، أو
المجمل الجامع اذا كان المقام له •

ثانيا - فى التمهيد للأحكام أو التعقيب عليها بما يعين على طاعتها :

يؤثر غالبا المعانى الوجدانية لبعث الثقة فيها لأنها حكم الله العليم
بما يصلح الناس ، أو التذكير برقابة الله واطلاعه على الأعمال أو التحذير
من مخالفتها واثارة شعور التقوى فى النفس أو الترغيب فى الطاعة ،
والموعد بجزيل الأجر ، وحسن المثوبة ، كما يستخدم وسائل التأثير الأخرى
كالتوكيد ، وتكرير صفات الله فى الفواصل ، أو اثارة الشعور الأخلاقى فى
النفس ، وبالمسمات الوجدانية التى توحى بها الألفاظ والتعبيرات ••

خاتمة

أحب أن أضع بين يدي القارئ الكريم هنا أهم نقاط البحث والنتائج التي تمخضت عنها هذه الدراسة .

كان عنوان الباب الأول « البلاغة والدعوة » وقد أقمته على ثلاثة فصول . وخصصت الفصل الأول لموضوع : « الدعوة والداعية » فاشتريت فيه الى أن نقطة البدء في كل تغيير انساني ، وتحول حضارى ، هي في تغيير النفوس ، فتلك سنة الله الذي لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن هذا التغيير يعتمد على ثلاثة أمور : عقيدة أو أفكار جديدة ، وداعية آمن بهذه العقيدة أو الأفكار إيماناً ملاً عليه كيانه ، واستحود على مشاعره ، فنهض يدعو إليها في حماسة وثقة ، وأسلوب للعرض قادر على التأثير في النفوس واستوائها . تلك هي عناصر الدعوة التي تعنى : استمالة الناس نحو هدف معين ، والوصول بهم الى الإيمان به إيماناً يخالط كيانهم كله ، فالعقيدة أو الهدف لب الدعوة وجوهرها ، والداعية هو حامل إوائها ، الذي وقف حياته عليها ، وأسلوب العرض هو وسيلته في التأثير على الناس ونقل ما في نفسه من إيمان بالهدف الى نفوسهم ، كي يؤتى هذا الإيمان ثماره ، تغييراً للواقع السيئ ، وبناء لواقع جديد ، كل ما فيه - من جوانب مادية أو معنوية - مستمد من العقيدة الجديدة .

ثم انتقلت الى دراسة ما يتعلق بالمدعويين ، فتحدثت عن خصائص الجماعة النفسية ، وعن العوامل المؤثرة في سلوكها ، فقسمتها الى نوعين : أحدهما شعورى بفعل التربية والتهديب والبيئة ، وثانيهما لا شعورى يتمثل في الرواسب الموروثة ، التي يتكون منها روح الشعب ، فالى العناصر الشعورية يعزى ما بين الأفراد من الفوارق والتفاوت ، والى العناصر اللاشعورية يعزى التشابه بين الأفراد . وفصلت القول في ذلك ، مستعينة بأبحاث علماء النفس المتخصصين ، موردا الأمثلة الكثيرة ، لتأثير روح الجماعة على الأفراد واستهوائهم ، وتحديد مواقفهم .

ثم وازنت بين تأثير المشاعر والعقل والخيال فى سلوك الجماعات • موازنة أسفرت عن تساؤل مكانة العقل ، الذى يفسح الجانب الأعظم من مجال التأثير للمشاعر والخيال ، مما يوجب أن تكون هذه الحقيقة أمام الداعية • ونصب عينيه عند تعامله مع الجماعات •

وقد أدى ذلك الى التعرض للوسائل التى يمكن للداعية أن يستعين بها فى التأثير على المدعويين • فبينت أن تلك الوسائل لا بد أن تلتقى بالإنسان فى كل جوانبه ، ونواحيه الوجدانية والعقلية والارادية ، لأنها تمثل منافذ التأثير فى النفس ، على الداعية أن يلج منها ، ويصل الى ما يريد ، على أن يلاحظ أثر الجماعة فى الفرد ، واستواؤها له ، مما يجعل روحها العامة تسيطر على ملكاته الخاصة ، فتؤجج مشاعره ، وتنشط جانبه الوجدانى ، فيواجه ذلك بما يقتضيه من اهتمام بالجانب الوجدانى والوسائل المؤثرة فيه •

وعلى رأس ذلك الأسلوب التصويرى الذى يترك فى النفس انطباعات تمثل دور الشرارة الأولى التى لا بد منها فى أحداث الحركة ، ثم التوكيد والتكرير ، الذى يثبت المعانى ، حيث ينتهى الأمر بتكرار معنى معين الى رسوخه فى النفس على أنه حقيقة ثابتة • وبالحجة العقلية باعتباره أحد القوى الانسانية على الانعطية فوق ما يستحق فى هذا المجال •

وبهذا تم لنا التعرف على طبيعة الدعوة - أية دعوة - باعتبارها وسيلة نقل الأفكار من واقعها المجرد فى صدور أصحابها ، الى الواقع الملموس فى نفوس الناس وسلوكهم ولون حضارتهم •

ثم كان الفصل الثانى « طبيعة الدعوة الاسلامية » بمثابة التخصيص بعد التعميم لنقرب خطوة نحو هدف هذه الدراسة •

فلاحظنا أن تعبير « الدعوة الاسلامية » قد يراد به الدين نفسه بمعنى مجموع عقائده وتشريعاته ، وأن هذا المعنى المراد من الدعوة الاسلامية ليس هدف دراستنا ، فذلك تكفلت به علوم الفقه والعقيدة • ولكننا نهتم به من زاوية واحدة هى أن العقائد والأحكام الاسلامية تمثل العنصر الفكرى النظرى الذى سبق أن قلنا انه لب الدعوة وجوهرها •

فالقرآن الكريم فى الواقع قام بثلاث مهام ، وتضمن ثلاثة جوانب ، لم تجتمع فى غيره من النصوص ، فى أى لغة ، ذلك انه هو الدين والرسالة وأنه أسلوب العرض والتبليغ وأنه دليل صدق الرسالة بما فيه من أعجاز •

فدراستنا ننظر الى ما فيه من أحكام باعتبارها الأساس النظري للدعوة فلا تستقصى فروعها وتتبع مسالكها ، وانما تنصب على الجانب الثانى ، وهو أسلوب عرضه لهذه الأفكار ، وقدرته على التأثير والاقناع ، وقد نتطرق الى الجانب الثالث وهو جانب اعجازه الدال على صدقه باعتباره أحد وسائل الاقناع به •

غير أن طبيعة الدعوة الاسلامية وخصائصها باعتبار انها الدين والرسالة ذات اثر كبير فى اختيار أسلوب العرض ، وطريقة الأداء ومن ثم كان لزاما علينا أن نفصل القول بعض التفصيل ، فى هذه الخصائص ، لنرى هل جاء أسلوب العرض موفيا بالغرض ، قادرا على الوفاء بما تقتضيه هذه الخصائص أم لا ؟

فرائنا أن الدعوة الاسلامية باعتبارها الدين والرسالة تمتاز بسمات معينة كان لها اثرها فى أسلوب العرض والتبليغ • وأهم هذه الخصائص أنها دعوة عالمية ، وأنها تلبي حاجات البشر المادية والروحية ، وأنها خاتمة الدعوات وكل واحدة من تلك الخصائص اقتضت أن يلاحظ فى أسلوب العرض أن يكون موفيا بمتطلباتها ، فعاليتها اقتضت أن يكون قادرا على مواجهة كل التجمعات البشرية والفكرية الموجودة وقت نزوله ، وبجانب ذلك أن يظل صالحا لمواجهة ما يتعاقب بعدها ويستجد ، وشمولها لحاجات البشر اقتضى أن تضم العقيدة والتشريع من عبادات ومعاملات ولكل من ذلك أسلوب عرضه •

وخاتميتها اقتضت أن تكون تشريعاتها ، وعقيدتها ، صالحة لكل زمان ومكان ، وقد فصلت القول فى ذلك مع ذكر الأمثلة لكل منها • كما تحدثت عن نجاح القرآن الكريم فى التأثير ، وبلوغه فى ذلك مبلغا أزعج المشركين ، فجعلوا كل همهم أن يحولوا بين الناس وبين سماعه • كما تحدثت عنه كمعجزة ، مشيرا باختصار الى ما ارتضيته من وجوه الاعجاز •

وبهذا تم لى تبين الجوانب التى خصصت هذا الفصل لمعالجتها •

ثم جاء الفصل الثالث « البلاغة وصلتها بالدعوة » لنخطو به خطوة جديدة ، نحو هدف الدراسة ، فتحدثت أولا عن البلاغة ، موضحا أن الدافع الأول للبحث فيها هو محاولة الكشف عن سر الجمال فى الكلام وتأثيره الذى يميز بعضه عن بعض ، فيجعل منه ما هو قادر على الهاب النفوس ، واثارة كوامنها • وقيادتها بما فيه من سحر وتأثير •

هذا الاحساس الفطرى بقيمة البيان وخطره ، كان هو الدافع الأول للبحث عما وراءه من اسباب ، ثم اضيف اليه دوافع اخرى ، منها : نزول القرآن الكريم على صورة معجزة ، ثم اضيف الى ذلك دوافع دينية تتمثل فى اثبات اعجاز القرآن ، ومواجهة دعوات الالحاد ، التى راح اصحابها يطعنون فى بلاغة القرآن الكريم ، ويشككون فى اعجازه ، ثم ما طرأ بعد ذلك على المجتمع الاسلامى من نهضة علمية متمثلة فى علوم اللغة والتفسير والكلام . كل هذه الدوافع جعلت البحث البلاغى - الذى جعل منهجه قائما على دراسة النصوص لتبين ما فيها من اسباب القوة والتاثير - قد وصل الى درجة من النضج فى فترة وجيزة اتضحت ملامحها ، بل اكتملت صورتها على يد عبد القاهر .

وهنا نطيل الوقوف مع هذا الامام الذى يمثل منعطفًا كبيرًا فى تاريخ البلاغة ، فتتبع آراءه ونظريته المتكاملة فى النظم ، والتى وصل بها الى ارقى ما يتحدث عنه النقد الحديث على المستوى العالمى . ثم بينت اثره فى تطوير البحث البلاغى مقارنة بين حال البلاغة قبله وما صارت اليه بفضل جهوده فاذا اوفيته حقه انتقلت الى ما يمثل منعطفًا آخر فى تاريخ البحث البلاغى على يد السكاكى ومدرسته ، التى ظلت مهيمنة على اتجاه البحث ، حتى شاء الله أن تجدد هذه الامة حياتها ، فيشمل التجديد - فيما يشمل - علوم البيان والبلاغة وتقوم الدعوات القوية للعودة مرة اخرى الى اهميات كتب الأدب والنقد التى لم تفسدها طريقة المتأخرين ، واساليبهم المنطقية وتعريفاتهم المتكلفة . ثم يقود الى الحقل البلاغى عامل جديد ، باتصال الثقافة العربية بالثقافات الأجنبية ، ومحاولة الدارسين أن يلحقوا بالبلاغة العربية بما حملوه معهم من افكار جديدة ، واشترت الى ان ذلك لم يكن خيرا كله . وان كان فى جملته قد اثرى البحث وازاد اليه .

وبهذا تم لى رسم صورة للبلاغة فى ماضيها وحاضرها ، ثم عالجت صلة هذا كله بموضوع الدعوة ، وقلت ان البلاغة - بمعناها العملى كصفة للكلام - تعنى الجانب الذى يميز لونين من القول : أحدهما قادر على الوفاء بحاجة الانسان الفكرية ، وقضاء مصالحه اليومية ، والثانى قادر على الوفاء - بجانب هذا - بالتعبير عن الانسان بكل جوانبه ، ونقل مشاعره وأحاسيسه ، والتاثير فى مخاطبه . وأن اللون الثانى من الكلام هو المستحق لصفة البلاغة . كما أن البلاغة بمعناها العملى ، كقواعد هى تسجيل لعوامل التاثير فى الكلام وأسباب الجمال فيه .

وإذا كانت الدعوة تعنى استمالة الناس نحو هدف معين ، واقتناعهم به اقتناعا يخالط وجدانهم ويصل بهم الى الإيمان به - إذا كان هذا شأن الدعوة - فلا شك أن البلاغة هي سلاح الداعية الذى يحقق به ما يريد .

فالداعية يريد تغيير النفوس ، وتغيير النفوس يستوجب تعاملنا مع جميع ملكاتها ، وجوانبها الفكرية والوجدانية والارادية . والبلاغة هي المؤهلة للقيام بهذا الدور ، لأن الكلام البليغ فى جوهره هو الذى يبلغ المتكلم به ما يريد من نفس السامع باصابتة موضع الاقتناع من العقل والوجدان من النفس ، فإذا نجح الداعية فى ذلك كانت ثمرته تحريك الهمة ، وتوجيه الإرادة للعمل ، وفق ما حصله من اقتناع عقلى ، وترسب فى أعماقه من انطباعات نفسية . والداعية لا يحتاج لأكثر من هذا ، فنجاحه وفشله انما يقاسان بالمدى الذى يصله فى هذا السبيل .

تلك هي أهم الموضوعات التى عالجتها فى الباب الأول وهى تمثل الجانب النظرى من دراستى ، والتى تمهد لما بعدها من دراسة تطبيقية ، نصاحب فيها بلاغة القرآن الكريم فى دعوته الى أهدافه .

أما الباب الثانى فكان عنوانه « مع بلاغة القرآن فى دعوته الى أهدافه فقد أقمته على ثلاثة فصول ، جعلت عنوان الفصل الأول « البلاغة فى الدعوة الى العقائد » فأشرت الى أن نقطة البداية فى طريق الدعوة هي الانذار بيوم الحساب لأنه يمثل الصيحة التى تنبه للخطر ، ثم أشرت الى تعدد الأساليب فى الدعوة لتكون قادرة على مخاطبة الناس جميعا بكل مستوياتهم الفكرية والحضارية واخترت موضوع الدعوة الى التوحيد ليكون نموذجا للدعوة الى العقائد وذلك بدراسة النصوص التى اخترتها بادئا بأسلوب التهريب الذى ينكئ على غريزة الخوف ، وما فى النفس من حرص على ما يجنبها الأذى وعرضت ألوانا من التهريب بالعقوبة فى الدنيا والآخرة ، وأتبع ذلك بنصوص تمثل أسلوب الترغيب ، وهو أيضا يعتمد على ما فى النفس من غريزة حب الذات والعمل على ما يحقق لها الخير ، فدرست نصوصا تمثل أيضا الترغيب بالجزاء الأوفى ، فى الدنيا والآخرة . ثم انتقلت الى أسلوب الجدل وهو أسلوب اعتدنا ممن يستخدمه ، أن يتجه الى العقل ، يحكمه فيما يعرضه من قضايا ولكن القرآن الكريم يأتى منه بالمبدع العجيب ، فيصوغه فى أسلوب يجمع بين اقناع العقل ، ومخاطبة الحواس ، وسائر الملكات الانسانية ، وينأى عن جفاف المنطق وبرودة الفكر ، فيأتى أسلوبه فى الجدل جامعا لكل خصائص الأسلوب المؤثر الفعال . وقد استعرضت منه ألوانا فى جدال المشركين وأهل الكتاب ، وأهل المنطق والفلسفة والاقتناع بضرب المثل ، وبأسلوب التقرير وغيرها .

فاذا وفينا أسلوب الجدل حقه انتقلت الى أسلوب آخر هو الأسلوب التلقيني ، الذى يورد فيه القرآن الكريم الحق مجردا ، لكنه يختار فى عرضه أساليب قادرة على النفاذ الى أعماق النفس ، وهز كيائها •

وهكذا تتبعت أساليب القرآن فى دعوته الى الوجدانية ، وأبرزت السوان البلاغة فيها ، فى صورة لا يغنى فى الدلالة على ما بها من جهد الاقراءتها وتدبرها •

أما الفصل الثانى من هذا الباب فقد جعلت عنوانه « البلاغة فى الدعوة الى العبادات » • وقد مهدت له بدراسة نفسية ، تكشف عن الاعتبارات التى لاحظها القرآن الكريم فى دعوته الى العبادات بعامة ، ثم أخذت الاتفاق فى سبيل الله ليكون نموذجا للدعوة الى العبادات مبينا أيضا الاعتبارات التى لاحظها القرآن فى دعوته اليه •

ثم اخترت نصوصا تمثل مختلف الأساليب القرآنية فى الموضوع ، منها ما يتجه الى النفس يزكيها ، ومنها ما يتجه اليها بالترغيب والترهيب بعرض ألوان من صور المتاع الأخرى ، وأنواع من العذاب الذى يهز كيائها ، ويبدد عنادها ، كما يسوق الموعد بالحياة الكريمة ومضاعفة الأجر للمنفقين ويحذر من العقوبة وسوء المصير للبخلاء فى الدنيا •

وهكذا كنت أستعرض كل هذه النصوص وأحلل أساليبها وأنبه على مظاهر جمالها ، وألوان بلاغتها ، وعناصر قوتها وتأثيرها •

أما الفصل الثالث والأخير من الباب الثانى ، فقد جعلت عنوانه « البلاغة فى أسلوب الدعوة الى المعاملات » واخترت « التشريع للأسرة » كموضوع له ومهدت له بدراسة نفسية - كما سبق فى الفصل الثانى - ثم حالت النصوص التى اخترتها للدراسة ، وتشمل تعدد الزوجات ، والإصلاح بين الزوجين وبعض أحكام الطلاق ، وسيجد القارئ فى هذه الدراسة التطبيقية جهدا أرجو أن يكون كافيا فى الكشف عن السمات البلاغية ، التى أمتاز بها كل أسلوب ، ومدى مطابقتها لما يتطلبه الموضوع من اعتبارات •

أما الباب الثالث فقد خصصته لاستخلاص السمات المميزة للأسلوب القرآنى من خلال ما سبق من دراسة نظرية وتطبيقية ، وكان عنوانه « خصائص الأسلوب القرآنى » وقد أقمته على فصلين :

الفصل الأول : جعلت عنوانه « وسائل التأثير فى أسلوب الدعوة القرآنى » فذكرت من ذلك ثمانية أشياء .

الأول : التصوير . وتحدثت عن قيمة الأسلوب التصويرى فى مجال التأثير ، ثم تحدثت عن أنواعه فى الأسلوب القرآنى ، فذكرت أن القرآن يصور بالكلمة المفردة ، وأنه فى ذلك يستغل قدرة بعض الألفاظ على تصوير المعنى فى الاستعمال الحقيقى .

ثم تحدثت عن التصوير بأسلوب التشبيه وقدرته على التأثير ، فإذا كان التشبيه قد سبق لتشبيه معنوى بحسى ، فإن تأثيره مستمد من أنه ينقل النفس مما تعلمه الى ما هى أعلم به ، إذ تشترك الحواس فى ادراكه والنفس انس لما يأتها عن طريق الحواس ، أما إذا كان التشبيه قد سبق لتشبيه حسى بحسى ، فإنه يقرن صورة قوية تبعث الحياة فى صورة أخرى بجوارها ، وذكرت لذلك نماذج متعددة موضعا أثرها فى المعنى .

ثم تحدثت عن التصوير بالاستعارة فى المفرد ، وقدرتها على التخيل المخصص للأشياء ، والذي يخلع عليها الحياة والارادة ، وقيمة ذلك فى تأكيد المعانى وإبرازها ، كما تحدثت عن الاستعارة على سبيل التمثيل ، ودور هذه فى التأثير أقوى وأتم من الاستعارة المفردة ، وذكرت لها أمثلة مبينا قيمتها فى إبراز خبيئات المعانى وفى إيحاءاتها ، التى تترك الانطباعات المؤثرة فى النفوس .

ثم تحدثت عن التصوير بالكناية وميزتها ، التى تجمع بين التصوير والتأكيد ، إذ كل كناية تتضمن الحكم مصحوبا بالدليل عليه بالإضافة الى ما فى بعضها من ذوق رفيع ، وأدب سام ، فى التعبير ، حيث تغنى التكلم عن التصريح بما لا يجمل التصريح به ، وذكرت لكل ذلك أمثلة مبينا قيمتها وتأثيرها .

ثم انتقلت الى التصوير بأسلوب المجاز العقلى ، فأوضحت أنه قادر على تشخيص المعانى ، والمواد الجادة ، والظواهر الطبيعية ، مع ذكر الأمثلة المؤيدة لذلك مبينا أثرها فى المعنى .

بعد ذلك ذكرت ما فى أسلوب ضرب المثل من تصوير ، وما فيه بجانب ذلك من قدرة على الاستحواذ على المشاعر ، وإيقاظ النفوس ، وتجديد نشاطها ثم ما به أيضا من قدرة على الاقتناع ، جعلته إحدى وسائله مع اثبات ذلك بالشواهد والأمثلة .

ثم انتقلت الى لون آخر من ألوان التصوير القرآنى ، وهو التصوير
الفنى برسم المشاهد دون أن يستخدم فى ذلك أى أسلوب من أساليب المجاز ،
وبينت بالأمثلة قيمة هذا النوع فى الإيحاء والتأثير النفسى .

وجعلت فى خاتمة ألوان التصوير الأسلوب القصصى ، الذى فصلت
القول فى خصائصه المؤثرة . واستعرضت إحدى القصص القرآنية كنموذج
للأسلوب القصصى ، وتأثيره ، وقبل أن أترك الأسلوب التصويرى أشرت الى
الوسائل الفنية التى تضاعف قدرة الأسلوب التصويرى على التأثير ، فذكرت
منها : استحضار الصورة باستعمال صيغة المضارع ، وإطالة المشهد التى
ترمى الى تعميق الانطباعات التى يوحى بها فى النفس والحوار الذى يزيد
الأسلوب حيوية وتأثيرا .

بعد هذا إنتقلت الى التوكيد باعتباره من أهم وسائل التأثير ، فبينت
اهتمام القرآن به ، وكثرة استخدامه له ، وأنه يستخدمه فى التعبير عن كل
أغراضه ، وأنه لا يقتصر على ألوان التوكيد الاصطلاحية ، بل يستخدم
وسائل أخرى بجانبها ، وحملت نصا لأثبت بما فيه من ألوان التوكيد ما ذهبت
إليه ، ثم ذكرت من ألوان التوكيد التى يكثر ورودها فى القرآن الكريم أسلوب
القسم ، مبينا جوانب التأثير فيه ، ثم التكرير مشيرا الى أنواعه وصوره فى
التعبير القرآنى ، ثم أشرت الى التوكيد بالتعبير بالماضى بدل المضارع للدلالة
على تحقق وقوعه ، ثم التوكيد بصيغة القصر ، مشيرا الى أهم صورة ثم
التوكيد بالتقديم ، والتوكيد بأحرف الزيادة ، والتوكيد بالخبر والمراد الأمر ،
وغير ذلك من ألوان التوكيد .

وبعد ذلك انتقلت الى وسيلة أخرى من وسائل التأثير ، وهى إيتار
الأساليب القادرة على احتواء المشاعر الوجدانية ، والتعبير عنها ، فأشرت
الى تفاوت الأساليب فى ذلك ، وأن القرآن كثيرا ما يؤثر الأسلوب الطلبى ،
ولا سيما أسلوب الاستفهام ، وعللت لكثرة استخدامه فى السور المكية ،
معتمدا على إحصائيات أثبتتها ، مبينا ذلك كله بشواهد متعددة .

ثم انتقلت الى وسيلة أخرى من وسائل التأثير وهى التشويق والإثارة
والتنبية ، فبينت أن ذلك يتمثل فى أمور منها : التفصيل بعد الإجمال ،
والإيضاح بعد الإيهام ، ومنها أسلوب التهيج والإلهاب ، ومنها أسلوب
الالتفات ، ومنها الخصائص الصوتية للتعبير التى تتمثل فى الألفاظ ذات
الخصائص الصوتية القادرة على حكاية المعنى وتصويره ، ومنها التعبيرات
ذات الإيقاع والنغم ، وفصلت القول فى ذلك مشيرا الى ألوانه وأثره ، موضحا
ذلك بالأمثلة التطبيقية .

ومن وسائل التأثير التي ذكرتها أيضا اشارة بواعث الطاعة وتزكية
دواعي الخير في النفس ، وأن لذلك طرقا متعددة منها : الترغيب والترهيب
وتربية الشعور الديني ، وتربية الشعور الأخلاقي ، ومنها أساليب الاحتكام
الى النفس ، ومنها التعقيب على المعاني بذكر صفات الله المناسبة للموقف
والتي تلقى في النفس بايحاءها القادر على استمالة الذفوس ، وتزكي تطلعها
الى ما بها من سمو للتأسي بها .

ثم انتقلت الى أسلوب المنطق الوجداني الذي يجمع بين غايات الفضيلة
في الاقناع والتأثير ، مبينا خصائصه وأهميته ، مشيرا الى أهم صورته .

ومن وسائل التأثير أيضا توجيه النظر الى المظاهر الكونية ، للتعرف
على الأسباب الكامنة وراءها ، وهو ما يمكن أن نسميه طريق الملاحظة
العلمية فتحدثت عن أثره الذي يمتد الى العقل والشعور ، وذكرت أمثلة له
توضح قدرته على التأثير .

وأخيرا ذكرت تلك الوسيلة الجامعة المتمثلة في خصائص الصياغة
وأسرار التركيب فيها ، فبينت أن ذلك بحر من الأسرار لا ساحل له . وأن كل
باحث يغترف منه بمقدار عطاء الله له . وذكرت منه ألوانا منها : الدقة في
اختيار اللفاظ ، وهي ألوان وفنون مثلت لها ، ثم الدقة في تركيب الجملة
والأسلوب فنكرت منها : ايثار التعبير بالجملة الاسمية أو الفعلية ، وايثار
التعبير باسم الاشارة ، أو الاسم الموصول ، أو الاسم الظاهر بدل الضمير
والتقديم وأسراره ، والتعريف ودوافعه ، والتذكير ، والحذف ، والقصر ،
والفصل والموصل ، وغير ذلك مما يؤثر القرآن التعبير به عندما يقتضيه
الحال .

أما الفصل الثاني من الباب الثالث فقد جعلت عنوانه « توافق الأسلوب
القرآني مع موضوع الدعوة » وهو يعالج ظاهرة واضحة في الأسلوب القرآني
تلك هي ما فيه من تفاوت في خصائصه من موضوع الى آخر . وقد رجعنا تلك
الظاهرة الى امرين رئيسين :

• أولهما : مراعاة حال المدعويين في كل موضوع .

• وثانيهما : مراعاة طبيعة موضوع الدعوة نفسه .

وقد تتبعت ذلك فى كل من العقائد والعبادات والمعاملات ، كاشفا عن الاعتبارات التى اقتضت هذا التفاوت فى كلا الأمرين ، مستعينا فى ذلك بالاحصائيات ، والتحليل النفسى للمخاطبين فى كل غرض مما تبين معه تمام التوافق بين كل أسلوب وما سيق من أجله ، كل ذلك فى تفصيل واضح واستيعاب كامل .

تلك أهم ما جاء فى الدراسة من نقاط . أما النتائج التى حققتها فاستأنن هنا أن أشير فى تواضع الى أهم الأمور التى أعتقد أن الدراسة قد تمخضت عنها :

— تبوأ الدعوة مكانها باعتبارها وسيلة البعث ، فى كل تغيير انسانى ، كما اتضح مفهومها ، وتبلورت عناصرها ، وتهيأ للدعاة أن يجدوا ما يستعينون به فى نجاح مهمتهم المقدسة وتعاملهم مع الأفراد والجماعات .

— رسمت صورة واضحة للأبعاد الحقيقية للدعوة الاسلامية وما استتبعه ذلك من خصائص فى طرق العرض القرآنى لموضوعاتها .

— تجلت وظيفة البلاغة فى الحياة وبدا دورها الاجتماعى .

فلم تعد ترفا علميا ، أو بحوثا نظرية ، بل سلاحا يناضل به المصلحون وبناء الحضارات .

— أضاف الجزء التطبيقى من هذه الدراسة الكثير — فيما أعتقد — للثروة البلاغية . فالتطبيق البلاغى ليس جهدا ميسورا ، ولكنه يحتاج الى اناة وصبر وقذوق .

ولعل أبرز ما فى هذا الجانب هو المنهج الذى اتبع فيه ، اذ لم تدرس الجمل مفصلة عن غيرها ليبحت عما بها من ألوان البلاغة ، بل لم يدرس النص منفصلا عن غيره من النصوص ، التى تعالج الغرض ، وانما درست مجموعة من النصوص التى تعالج الموضوع باعتبارها وحدة متكاملة ، ينهض كل منها بجزء من العبء . فاذا بها فى مجموعها قد أوفت بحق الدعوة على أتم ما يكون الوفاء . وذلك منهج أعتقد أنه جديد فى باب التطبيق البلاغى .

— أما الحديث عن وسائل التأثير فى الأسلوب القرآنى ، فأعتقد أنه جعل لكل لون بلاغى وظيفة يوديعها ، عند ما ينتدب اليها بحيث لا يصح أن يقحم شيء منها فى غير موضعه .

- وأخيرا أشير الى التزام الدراسة بمنهج مترابط ، يمهد فيه سابق
للاحق ، ويبنى فيه ثان على أول ، ليمضي البحث الى غايته في خطوات متتابعة
منتظمة على الدرب المرسوم .

وما توفيق الاباء والحمد لله أولا وآخرا . وصلى الله على سيدنا محمد
امام الدعاة وسيد المرسلين وخير البشر ، وعلى آله وصحابه ومن دعا
بدعوته الى يوم الدين

مراجع البحث حسب الترتيب الأبجدي

- ١ - القرآن الكريم
- ٢ - الاتقان فى علوم القرآن
لجلال الدين السيوطى ، مطبعة
الحلبى - القاهرة الطبعة الثالثة
١٣٧٠ هـ - ١٩٥١ م .
- ٣ - اتجاهات وآراء فى النقد
الحديث
للدكتور محمد نايل مطبعة العاصمة .
- ٤ - اسرار البلاغة
للامام عبد القاهر الجرجانى ، مطبعة
المنار الطبعة الثانية ١٣٤٤ هـ - ١٩٢٥ م
- ٥ - اسرار الاعجاز فى
النسق القرانى
للدكتور ابراهيم عوضين رسالة
مخطوطة ب مكتبة كلية اللغة العربية
جامعة الأزهر .
- ٦ - أساس البلاغة
لجار الله الزمشخري ، طبعة
دار مطابع الشعب ١٩٦٠ م .
- ٧ - اسرار التكرار فى
القرآن
لمحمود حمزة الكرمانى ، تحقيق
عبد القادر عطا دار الاعتصام بالقاهرة
الطبعة الاولى ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م .
- ٨ - اساليب الاستفهام
للأستاذ عبد العليم فوده ، المجلس
الأعلى للفنون والآداب بمصر .
- ٩ - الاسلام عقيدة وشرعية
للمشيخ شلتوت - مطبوعات الادارة
العامة للثقافة الاسلامية بالأزهر
١٣٧٩ هـ - ١٩٥٩ م .
- ١٠ - أسس النقد الأدبى عند
العرب
للدكتور أحمد بدوى ، الطبعة الثانية
القاهرة مكتبة مصر بالفجالة .

- ١١ - أصول النقد الأدبي للأستاذ أحمد الشايب ، مكتبة النهضة المصرية ١٣٧٣ هـ - ١٩٥٣ م .
- ١٢ - اعجاز القرآن للقاضي أبو بكر الباقلاني مطبعة البابي الحلبي ١٩٥١ م .
- ١٣ - اعجاز القرآن لمصطفى صادق الرافعي ، المكتبة التجارية الكبرى ، الطبعة الثانية ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٥ م .
- ١٤ - اعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق للدكتور حفنى محمد شرف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م .
- ١٥ - الاعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق للدكتور عائشة عبد الرحمن دار المعارف .
- ١٦ - الله للأستاذ عباس محمود العقاد دار الهلال ١٩٦٨ م .
- ١٧ - الله يتجلى فى عصر العلم مجموعة بحوث لنخبة من علماء الطبعة نشر مؤسسة الحلبي طبعة ١٩٦٨ م .
- ١٨ - الأمالى لأبى على القالى طبعة دار الكتب ١٩٢٦ م .
- ١٩ - الأمالى للشريف المرتضى القاهرة ١٣٢٥ هـ - ١٩٢٦ م .
- ٢٠ - الايضاح المختصر تلخيص المفتاح للخطيب القزويني ، الطبعة الثانية مطبعة صبيح .
- ٢١ - الانسان فى القرآن الكريم للدكتور أحمد مهنى ، مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية ١٣٩١ هـ - ١٩٧١ م .

- ٢٢ - بشائر النبوة الخاتمة
للدكتور رؤوف شلبى ، سلسلة مجمع
البحوث الاسلامية ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٣ م .
- ٢٣ - البلاغية القرآنية فى
تفسير الزمخشري
للدكتور محمد أبو موسى دار الفكر
العربى .
- ٢٤ - البلاغة التطبيقية
للدكتور أحمد موسى مطبعة المعرفة
١٩٦٣ م .
- ٢٥ - بيان اعجاز القرآن
للخطابى ضمن ثلاث رسائل فى اعجاز
القرآن دار المعارف مصر .
- ٢٦ - البيان العربى
للدكتور بدوى طبانة ، الأنجلو
المصرية ١٣٧٥ هـ - ١٩٥٦ م .
- ٢٧ - البيان والتبيين
للجاحظ شرح وتحقيق السندوبى
طبعة ١٩٣٢ م .
- ٢٨ - البيان القرآنى
للدكتور محمد رجب البيومى مجمع
البحوث الاسلامية ١٣٩١ هـ - ١٩٧١ م .
- ٢٩ - تاويل مشكل القرآن
لعبد الله مسلم بن قتيبة ، مطبعة
الحلبى ١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م .
- ٣٠ - تذكرة الدعاة
للأستاذ أبهى الخولى دار القلم
١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .
- ٣١ - التشريع الجنائى
الاسلامى مقارنا
بالقانون الوضعى
للاستاذ عبد القادر عودة دار نشر
الثقافة ١٣٦٨ هـ - ١٩٤٩ م .
- ٣٢ - التصوير الفنى فى
القرآن
للاستاذ سيد قطب ، دار المعارف بمصر
الطبعة الثانية ١٩٤٩ م .
- ٣٣ - تفسير أبى السعود
لأبى السعود محمد بن محمد العمادى
مطبعة صبيح .

- ٣٤ - تفسير ابن كثير
للامام الحافظ اسماعيل بن كثير
القرشى طبع دار احياء الكتب العربية
عيسى البابى الحلبي .
- ٣٥ - تفسير القرآن الجليل
المسمى بمدارك التنزيل
وحقائق التأويل
- ٣٦ - تفسير الكشاف
لأبى القاسم جابر الله الزمخشري .
مصطفى البابى الحلبي ١٣٩٢ هـ -
١٩٧٢ م .
- ٣٧ - تفسير آيات الاحكام
للشيخ محمد على السائس مطبعة
صبيح ١٣٧٣ هـ - ١٩٥٣ م .
- ٣٨ - تفسير القرآن الحكيم
الشهير بتفسير المنار
تأليف الشيخ الرشيد رضا ، دار
المنار مصر الطبعة الثالثة ١٣٨٢ هـ .
- ٣٩ - تفسير القرآن الكريم
للشيخ شلتوت . دار القلم الطبعة
الرابعة ١٩٦٦ م .
- ٤٠ - تفسير الرازى المسمى
مفاتيح الغيب
- ٤١ - تفسير الألوسى المسمى
روح المعانى فى تفسير
القرآن العظيم
- ٤٢ - تلخيص البيان فى
مجازات القرآن
- ٤٣ - التوحيد الخالص أو
الاسلام والعقل
- ٤٤ - حاشية الصنبان على
شرح الأشمونى
- للشيخ محمد بن على الصنبان ، عيسى
البابى الحلبي .

- ٤٥ - الحياة الوجدانية
والعقيدة الدينية
- ٤٦ - الحيوان
- ٤٧ - خطوات التفسير البياني
- ٤٨ - الخطابة
- ٤٩ - دراسات اسلامية في
العلاقات الاجتماعية
والدولية
- ٥٠ - دراسات في النفس
الانسانية
- ٥١ - الدعوة الاسلامية في
عهدنا المكي
- ٥٢ - دلائل الاعجاز
- ٥٣ - الدين دراسة ممهدة
لدراسة تاريخ الأديان
- ٥٤ - روح الجماعات
- ٥٥ - السبيل الى دعوة الحق
والقائم بامرها
- ٥٦ - سر الفصاحة
- للدكتور محمود فتح الله حب الله .
مطبعة عيسى البابي الحلبي ١٩٦٩ م .
- للمحافظ تحقيق وشرح الأستاذ
عبد السلام هارون القاهرة ١٩٥٠ م .
- للدكتور محمد رجب البيومي سلسلة
مجمع البحوث الاسلامية ١٣٩١ هـ -
١٩٧١ م .
- لأرسطو تحقيق وتعليق عبد الرحمن
بدوي القاهرة مكتبة النهضة ١٩٥٩ م .
- للدكتور محمد عبد الله دراز ، دار
القلم الكويت الطبعة الثانية ١٣٩٤ هـ -
١٩٧٤ م .
- للاستاذ محمد قطب دار الشروق
١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م .
- للدكتور رؤوف شلبي مطبوعات مجمع
البحوث الاسلامية ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م .
- للإمام عبد القاهر الجرجاني مطبعة
المعارف ١٣٣١ هـ .
- للدكتور محمد عبد الله دراز . دار
القلم ١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م .
- لجوستاف ليبون ، دار المعارف
١٩٥٥ م .
- للدكتور محمد البهي مطبوعات مجمع
البحوث الاسلامية .
- لابن سسنان الخفاجي ، المطبعة
الرحمانية الطبعة الأولى ١٩٣٢ م .

- ٥٧ - سيرة ابن هشام
ابن هشام مطبعة الحلبي ١٣٧٥ هـ -
١٩٥٥ م .
- ٥٨ - شفاء الغرام بأخبار
البلد الحرام
للقاسي ابن الطيب تقي الدين محمد بن
أحمد بن علي مكتبة النهضة الحديثة
١٩٥٦ م .
- ٥٩ - شرح عقود الجمان
للسيوطي المطبعة الشرقية طبعة
١٣٠٥ هـ .
- ٦٠ - الشعر والشعراء
لعبد الله بن مسلم بن قتيبة القاهرة
١٣٢٧ هـ .
- ٦١ - الصبغ البديعي
للدكتور أحمد موسى إبراهيم دار
الكتاب العربي ١٣٨٨ هـ - ١٩٦٩ م .
- ٦٢ - المصاحبي
لأحمد بن فارس بن زكريا ، المكتبة
السلفية مطبعة المؤيد ١٩١٠ م .
- ٦٣ - صحيح البخاري
مطابع الشعب ١٣٧٨ هـ - ١٩٥٨ م .
- ٦٤ - الصناعتين
لأبي هلال العسكري . تحقيق علي
البيجاوي مطبعة الحلبي بمصر .
- ٦٥ - صور من تطور البيان
العربي
للدكتور كامل الخولي الطبعة الأولى
دار الأنوار بالقاهرة ١٣٨٣ هـ -
١٩٦٢ م .
- ٦٦ - الطراز
ليحيى بن حمزة العلوي ، مطبعة
المقتطف بمصر ١٣٣٢ هـ .
- ٦٧ - الظاهرة القرآنية
لمالك بن نبي القاهرة ١٩٥٨ م
- ٦٨ - عبد القاهر الجرجاني
وجهوده في البلاغة
العربية
للدكتور أحمد بدوي سلسلة اعلام
العرب مكتبة مصر بالفجالة .

- ٦٩ - العمدة لابن رشيق القيروانى القاهرة
١٣٤٤ هـ - ١٩٢٥ م .
- ٧٠ - عيار الشعر احمد بن أحمد بن طباطبا القاهرة
١٩٥٦ م .
- ٧١ - الفلسفة الاسلامية للدكتور محمد السيد غنيم والدكتور
وصلاتها بالفلسفة عوض الله حجازى الطبعة الأولى
البيونانية دار الطباعة الحميدية .
- ٧٢ - فلسفة المعرفة فى القرآن الكريم للأستاذ على عبد العظيم مطبوعات
مجمع البحوث الاسلامية ١٣٩٣ هـ -
١٩٧٣ م .
- ٧٣ - الفيلسوف المفترى عليه ٠٠ ابن رشد للدكتور محمود قاسم ، نشر مكتبة
الأنجلو المصرية .
- ٧٤ - فن القول للأستاذ أمين الخولى دار الفكر
العربى ١٩٤٧ .
- ٧٥ - فى ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب دار الشروق
١٩٧٨ .
- ٧٦ - القرآن والقصة الحديث للآستاذ محمد كامل حسن مطابع
دار الكتب بيروت ١٩٧٠ م .
- ٧٧ - القاموس المحيط للمفبروز أبادى طبعة الحلبي
١٩٥٢ م .
- ٧٨ - الكون بين العلم والدين للدكتور جمال الفندى . المجلس
الأعلى للشئون الاسلامية ١٩٧٣ م .
- ٧٩ - مبادئ تنمية المجتمع دكتور عبد المنعم شوقى . دار الكتاب
العربى .
- ٨٠ - المثل السائر لابن الأثير القاهرة ١٣١٢ هـ .

- ٨١ - مجاز القرآن
لأبي عبيدة معمر بن المثنى مطبعة
الخانجي مصر .
- ٨٢ - المجتمع الاسلامي كما
تنظمه سورة النساء
للشيخ محمد المدني مطبعة مخيمر .
- ٨٣ - محاضرات في
النصرانية
للشيخ محمد أبو زهرة - دار الكتاب
العربي ١٣٨١ هـ - ١٩٦١ م .
- ٨٤ - محاضرات في تاريخ
البلاغة العربية
للدكتور محمد عبد الرحمن الكردي
الطبعة الاولى مطبعة السعادة .
- ٨٥ - المطول على التلخيص
لسعد الدين التفتازاني مطبعة الحلبي
١٣٦٤ هـ .
- ٨٦ - مع الله في السماء
للدكتور احمد زكي طبعة دار الهلال
١٩٥٨ م .
- ٨٧ - معالم شخصية المسلم
للدكتور يحيى هاشم حسن فرغل
المكتبة المصرية صيدا بيروت .
- ٨٨ - معجم الأدباء
لياقوت الحموي مطبعة دار المأمون
- ٨٩ - المعجم المفهرس لألفاظ
القرآن الكريم
محمد فؤاد عبد الباقي مطابع
الشعب ١٣٧٨ هـ .
- ٩٠ - مفتاح العلوم
لأبي يعقوب السكاكي مطبعة البابي
الحلبي ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م .
- ٩١ - المنجد في اللغة والأدب
والعلوم
المطبعة الكاثوليكية - بيروت -
الطبعة التاسعة عشرة .
- ٩٢ - منهج الفن الاسلامي
لمحمد قطب دار الشروق .
- ٩٣ - مناهل العرفان في علوم
القرآن
للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني
احياء الكتب العربية ١٣٧٣ هـ -
١٩٥٤ م .

- ٩٤ - مناهج الأدلة فى عقائد
الملة
للدكتور محمود قاسم الأنجلو
المصرية •
- ٩٥ - المنفذ من الضلال مع
بحوث فى التصوف
للدكتور عبد الحليم
محمود
- ٩٦ - من بلاغة القرآن
للدكتور أحمد بدوى مطبعة نهضة
مصر الطبعة الثانية •
- ٩٧ - من الوجهة النفسية فى
دراسة الأدب والنقد
للأستاذ محمد خلف الله القاهرة
١٣٦٦ هـ - ١٩٤٧ م •
- ٩٨ - النبأ العظيم
للدكتور محمد عبد الله دراز دار القلم
الطبعة الثانية ١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م •
- ٩٩ - نظرات فى البيان
للدكتور محمد عبد الرحمن الكردى
مطبعة السعادة ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٦ م •
- ١٠٠ - نسمات من عبير الأدب
للدكتور محمد سرحان الطبعة الأولى
دار الطباعة المحمدية •
- ١٠١ - نقد النثر
لقدامة بن جعفر دار الكتب المصرية
١٣٥١ هـ - ١٩٣٣ م وبه مقدمة بقلم
الدكتور طه حسين •
- ١٠٢ - النقد الأدبى الحديث
للدكتور محمد غنيمى هلال • مطابع
دار الشعب الطبعة الثالثة ١٩٦٤ م •
- ١٠٣ - هجرة الأفكار
لجلبرت هايت ترجمة أسعد فريد
القاهرة المطبعة العالمية ١٩٥٥ م •
- ١٠٤ - ألوحى المحمدى
للسيد محمد رشيد رضا مطبعة المنار
الطبعة الثالثة ١٣٥٤ هـ - ١٩٣٥ م •
- ١٠٥ - الوساطة بين المتنبى
وخصومه
للقاضى عبد العزيز الجرجانى القاهرة
١٩٤٥ م •

محتويات الكتاب

الصفحة

مقدمة ٥

الباب الأول

البلاغة والدعوة

(١١ - ١٠٠)

الفصل الأول

الدعوة والداعية

(١٣ - ٤٠)

الصفحة

— مشاعر الجماعة وتعقلها ٢٦

— خيال الجماعات . . ٢٨

عوامل التأثير في الجماعات ٢٩

— التعامل مع النفس

البشرية بكل جوانبها . ٢٩

— الأسلوب التصويري . ٣٢

— التوكيد والتكرار . ٣٤

— الحجة العقلية . ٣٦

الصفحة

عناصر الدعوة ١٤

أولا : الهدف . . . ١٤

ثانيا : الداعية . . . ١٧

ثالثا : المدعوون . . ٢١

خصائص الجماعات . ٢٢

— الوحدة النفسية للجماعة ٢٢

الفصل الثاني

طبيعة الدعوة الإسلامية

(٤١ - ٦٢)

ثانيا : القرآن باعتباره

معجزة الرسول صلى الله

عليه وسلم الخالدة . . ٤٦

وجوه الإعجاز ٥٠

ظاهرة تفرد بها النص القرآني ٤١

أولا : القرآن باعتباره

أسلوب عرض للدعوة وتأثيره

في النفوس ٤٣

الصفحة	الصفحة
عالمية الدعوة وما يتطلبه ذلك	٥٠ . . . - الاخبار بالغيب
٥٤ . . . من الاساليب	٥١ . . . - الاعجاز العلمى
الدعوة القرآنية تلبي كل	٥١ . . . - العلوم الكونية
حاجات البشر المادية	٥٣ . . . - الاعجاز البلاغى
٥٩ . . . والروحية	
الدعوة القرآنية خاتمة	
٦١ . . . الدعوات	٥٤ خصائص الرسالة الاسلامية

الفصل الثالث البلاغة وصلتها بالدعوة (٦٣ - ١٠٠)

٧٩ . . . أسلوب الحذف	٦٣ . . . اولاً - البلاغة
البلاغة فى مدرسة	٦٤ . . . دوافع البحث البلاغى
٨٤ . . . السكاكى	٦٧ . . . منهج البحث البلاغى
التجديد فى حقل الدراسات	٦٩ . . . قبل عبد القاهر
٨٩ . . . البلاغية	٧٣ . . . عبد القاهر
ثانياً : صلة البلاغة	٧٣ . . . اولاً : نظرية النظم
٩٦ . . . بالدعوة	٧٤ . . . ماهية النظم
٩٦ . . . وظيفة البلاغة فى الحياة	
٩٩ . . . صلة البلاغة بالدعوة	ثانياً : مسائل النظم
	٧٨ . . . وفنون البلاغة

الباب الثانى مع بلاغة القرآن فى دعوته الى أهدافه (١٠١ - ٢٨١)

الفصل الاول البلاغة فى الدعوة الى العقائد (١٠٣ - ١٩٢)

١١٠ . . . الدعوة الى الوحدةانية	١٠٣ . . . نقطة البدء فى طريق الدعوة
١١٠ . . . أسلوب التهريب	١٠٨ . . . اساليب الدعوة

الصفحة

١٤٧	• ابطال عبادة الأصنام •
١٥٧	• مجادلة أهل الكتاب • •
١٦٤	• مجادلة أهل المنطق • • • •
١٦٨	• والفلسفة • • • •
١٦٨	• الاقناع بضرب الأمثال •
١٧٢	• الاقناع بأسلوب الاستفهام •
١٧٩	• الأسلوب التلقيني • •

الصفحة

١٣٣	• • أسلوب الترغيب •
	أولا : الترغيب بما أعد
١٣٣	• • للمؤمنين في الدنيا • •
	ثانيا : الترغيب بما أعد
١٣٨	• • للمؤمنين في الآخرة • •
١٤٦	• • • أسلوب الجدل • •

المفصل الثاني

المبلاغة في الدعوة الى العبادات

(١٩٣ - ٢٣٩)

٢٢٧	• • • • • أولا : التهيب بالعقوبة في الدنيا • • • •	١٩٤	• • • • • الدعوة الى الانفاق في سبيل الله • • • •
	ثانيا : التهيب بالعذاب في الآخرة • • • •	١٩٦	• أسلوب تزكية النفس •
٢٣٤		٢١٥	• أسلوب ذكر موجبات الطاعة والترغيب فيها •
		٢٢٧	• أسلوب التحذير من الامتناع عن الانفاق • •

المفصل الثالث

المبلاغة في الدعوة الى المعاملات

(٢٤١ - ٢٨١)

٢٥٤	• • • • • الاصلاح بين الزوجين •	٢٤٣	• • • • • التشريع للأسرة • • • •
٢٦٤	• • • • • بعض احكام الطلاق • •	٢٤٣	• • • • • تعدد الزوجات • • • •

الباب الثالث

خصائص الأسلوب القرآني

(٢٨٣ - ٣٦٥)

الفصل الأول

وسائل التأثير في أسلوب الدعوة القرآني

(٢٨٥ - ٣٥٢)

الصفحة	الصفحة
مزج التوجيهات الدينية	أولاً : التصوير في الأسلوب
٣٠٩ بسياق القصة	٢٨٦ القرآني
وسائل فنية تضاعف قدرة	قيمة الأسلوب التصويري
٣١٠ التصوير على التأثير	٢٨٦ في مجال التأثير
٣١١ استحضار الصورة	٢٨٦ التصوير بالكلمة المفردة
٣١١ اطلالة المشهد	٢٩٠ التصوير بالتشبيه
٣١٣ الحوار	٢٩٢ التصوير بالاستعارة
٣١٣ ثانياً : التوكيد والتكرير	٢٩٣ الاستعارة للمفرد
٣١٥ ألوان التوكيد ووسائله	الاستعارة على سبيل
٣١٧ أسلوب القسم	٢٩٥ التمثيل
٣١٨ أسلوب التكرير	٢٩٦ التصوير بالكناية
التوكيد بالتعبير بالماضي	٢٩٧ التصوير بالمجاز العقلي
٣٢١ بدل المستقبل	٢٩٨ التصوير بضرب المثل
٣٢١ التوكيد بصيغة القصر	٣٠١ التصوير برسم المشاهد
٣٢٣ التوكيد بالتقديم	٣٠٣ الأسلوب القصصي
٣٢٤ التوكيد بأحرف الزيادة	التصوير في الأسلوب
التوكيد بالتعبير بالخبر	٣٠٣ القصصي
٣٢٤ والمراد الأمر	التشويق في الأسلوب
	٣٠٧ القصصي

الصفحة

٣٣٤	الترغيب والترهيب . .
٣٣٦	تربية الشعور الدينى .
٣٣٧	تربية الشعور الأخلاقى .
٣٣٧	أسلوب الاحتكام الى النفس
	اللمسات الوجدانية
٣٣٨	المناسبة للموقف . .
٣٣٩	سادسا : المنطق الوجدانى
	سابعا : توجيه النظر الى
	الظواهر والآثار الكونية
	للتعرف على الأسباب
٣٤٣	الكامنة وراءها . . .
	ثامنا : الصياغة القرآنية
٣٤٥	وأسرار التراكيب فيها .
٣٤٦	دقة اختيار الالفاظ . .
٣٤٨	دقة التراكيب وخواصها .

الصفحة

	ثالثا : ايثار الأساليب
	القادرة على احتواء
	المشاعر الوجدانية
٣٢٥	والتعبير عنها
٣٢٦	أسلوب الطلب . . .
	رابعا - وسائل التشويق
٣٢٨	والاثارة والتقنيه . . .
	التفصيل بعد الاجمال
٣٢٩	والبيان بعد الابهام . .
٣٣٠	أسلوب الالهاب والتهيج
٣٣٠	أسلوب الالتفات . . .
	الخصائص الصوتية
٣٣١	للتعبير القرآنى . . .
	خامسا : اثاره بواعث
	الطاعة وتزكية دواعى
٣٣٤	الخير فى النفس . .

الفصل الثانى

توافق الأسلوب القرآنى مع موضوع الدعوة

(٣٥٣ - ٣٦٥)

	ثالثا : خصائص الأسلوب
	القرآنى فى الدعوة الى
٣٦٢	المعاملات
٣٦٧	خاتمة
٣٧٨	مراجع البحث . . .
٣٨٧	محتويات الكتاب . .

	أولا : خصائص الأسلوب
	القرآنى فى الدعوة الى
٣٥٣	العقائد
	ثانيا : خصائص الأسلوب
	القرآنى فى الدعوة الى
٣٦٠	العبادات